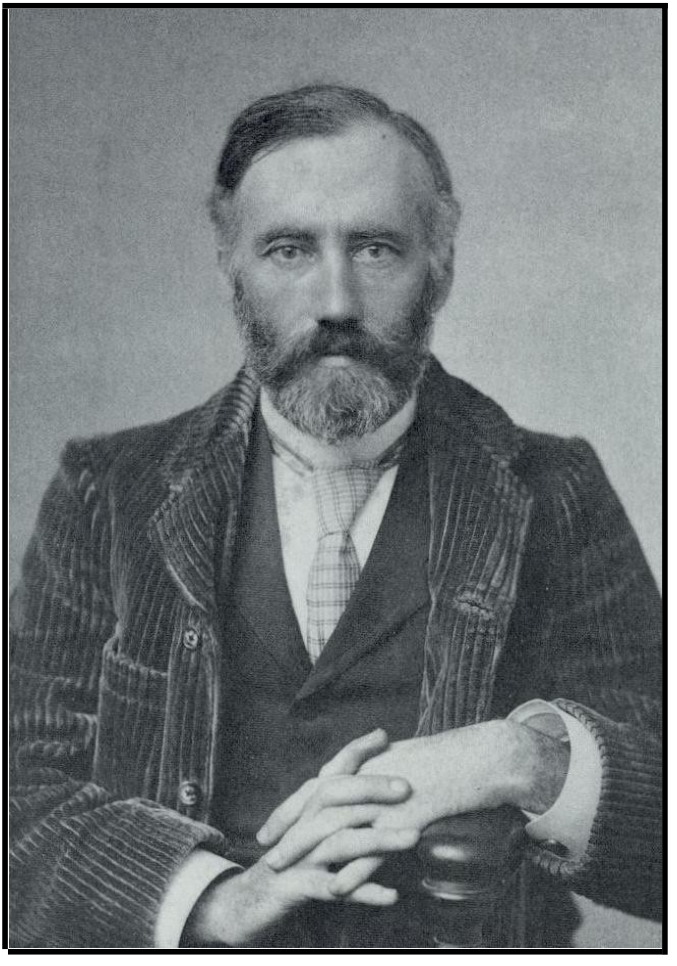
Уильям Кван Джадж

Собрание произведений

том 1

Статьи 1881-1890



Колокол
2019

Исходные текстовые и графические файлы
можно получить безвозмездно по ссылкам на сайте издательства:
http://kolokol-press.ru

перевод с английского:
Л. З. Лещинер
О. А. Фёдорова
Ю. А. Хатунцев

Подготовка текста:
Ж. Б. Аброскина
А. А. Антипин
Н. С. Кожанова
Т. А. Лю
П. Н. Малахов
М. Н. Одинцов

Вёрстка:
П. Н. Малахов

Обложка и оформление:
В. А. Краснопёров

Издательство благодарит Теософские Общества США в Уитоне и Пасадине за предоставленные изображения в хорошем качестве.
Credits for images go to The Theosophical Society (Adyar) in Wheaton and The Theosophical Society (Pasadena).

Книгу можно прочесть онлайн в библиотеке Теопедии:
https://ru.teopedia.org/lib/Джадж_У.К._-_Собрание_произведений

Уильям Кван Джадж (William Quan Judge) – видный теософский деятель, друг и соратник Е. П. Блаватской, один из основателей Теософского Общества и талантливый лектор, доходчиво излагающий теософское мировоззрение.

© Колокол, 2019

Об авторе и его наследии

Уильям Кван Джадж (13.04.1851–21.03.1896) – американский теософ ирландского происхождения. Знавшие его люди отзывались о нём как об истинном теософе, воплощающим свои идеалы в жизнь и вдохновляющим других на улучшение себя.

Один случай ярко характеризует отношение У. К. Джаджа к своему делу. Он много путешествовал с лекциями и беседами, с одинаково высокой самоотдачей выступая и в больших аудиториях перед несколькими сотнями слушателей и в небольших комнатах и залах в частных встречах с несколькими людьми. На одну из очередных встреч не пришёл ни один человек. Но так как встреча была назначена, то она была проведена и Джадж беседовал на теософские темы с воображаемыми участниками.

Будучи одним из со-основателей Теософского Общества в 1875 году, он оказался одним из всего лишь трёх, преданных делу до конца своих дней. Другими двумя были Е. П. Блаватская и Г. С. Олкотт.

Уильям Джадж был очень трудолюбивым и плодотворным писателем. Кроме множества статей, заметок, рецензий книг и ответов, публиковавшихся в ежемесячном журнале «Путь» (The Path, 1886-1896), который он основал и редактором которого он являлся все десять лет, – кроме этого материала он писал для других газет и журналов, готовил доклады и выступления и вёл обширную переписку.

Довольно часто У. К. Джадж подписывался каким-нибудь псевдонимом либо оставлял статью совсем без подписи. В книге «Дело Джаджа» (The Judge Case) приведены 33 его псевдонима:

- **А. П. Рил** (A. P. Ril);
- **А. Т. Мана** (A. T. Mana);
- **Альберт** (Albertus);
- **Амаран** (Amaran) – (санск.) неразрушимый или неразрушающий;
- **Американский мистик** (American Mystic);
- **Брайн Киннован** (Bryan Kinnavan);
- **Бывший азиат** (Ex-Asiatic);
- **Воплощённый Дух** (An Embodied Spirit);
- **Демофил** (Demophilus) – (греч.) человеколюб;
- **Дж. Куилтер** (J. Quilter) – quilter (анг.) компилятор, состави-

тель литературного произведения; Дж. = Джадж;
- **Диес Нон** (Dies Non) – (лат.) не бог;
- **Кади** (Cadi) – (араб.) мусульманский судья; «джадж» (judge) – судья на анг.;
- **Куильям** (Quilliam) – игра слов с именем: Кван Уильям;
- **Мартанда** (Marttanda) – (санск.) Солнце;
- **Мулви** (Moulvie) – возможно «руководитель» или «командир» по-арабски;
- **Нараян Нилакант** (Narayan Nilakant) – (санск.) Нараян – всепритягивающий (имя Вишну), Нилакант – синегорлый (имя Шивы);
- **Один из персонала** (One of the Staff);
- **Один из получателей** (One of the Recipients);
- **Оккультус** (Occultus) – (лат.) сокрытый;
- **Пифагор** (Pythagoras);
- **Раматиртха** (Râmatîirtha) – (санск.) священная обитель Рамы;
- **Родригес Ундиано** (Rodriguez Undiano);
- **Тёмный Брамин** (An Obscure Brahman) – «тёмный» в смысле неясный, смутный, неосознанный;
- **Уильям Брехон** (William Brehon) – «брэхон» или «брегон» – судья на гэльском (шотландском);
- **Урбан** (Urban) – (лат.) горожанин;
- **Ученик** (A Student);
- **Филантроп** (Philanthropos) – (греч.) человеколюб;
- **Хаджи Иринн** (Hadji-Erinn) – хаджи (араб.) паломник, Эрин (Erin) – древнее кельтское название Ирландии;
- **Харрис П.** (Harris P.);
- **Цедек** (Zadok) или просто **Z.** – (ивр.) праведник;
- **Ч.Т.О.** (F.T.S.) – член Теософского Общества;
- **Эусебио Урбан** (Eusebio Urban) – (лат.) благочестивый горожанин.

В письмах Джадж для подписи иногда использовал также астрологические знаки Овна ♈ и Юпитера ♃.

На русском языке имя Уильяма Квана Джаджа стало известно благодаря упоминаниям его Еленой Петровной Блаватской, очень тепло к нему относившейся и многократно подчёркивавшей особые знания и полномочия Джаджа в деле распространения и толкования теософского мировоззрения.

Однако с трудами У. К. Джаджа на русском языке стало возможным познакомиться только начиная с 2003 года, благодаря публикации перевода его небольшой брошюры «Краткое

изложение Теософской Доктрины»[1], сделанного Лорой Захаровной Лещинер. Небольшой тираж в 500 экземпляров быстро разошёлся, но за ним последовали публикации переводов статей, сборники рассказов и писем, «Ответы Форума» и «Океан теософии». Эти переводы переиздавались неоднократно несколькими издательствами. Большинство из них вошли в это Собрание.

В начале 2016 года благодаря инициативе Ольги Аттовны Фёдоровой началась подготовка полного собрания произведений этого видного теософа. Бóльшая часть переводов в Собрании принадлежат ей. По мере готовности они выкладываются в общий доступ на её сайте[2] и Теопедии[3].

На данный момент к публикации в Собрании готовятся около 360 произведений разного объёма: от небольших заметок до циклов статей и фрагментов, сгруппированных в рубрики, такие как «Переписка в "Пути"» и «Ответы вопрошающим». Мы планируем сделать Собрание наиболее полным, чтобы дать возможность читателю в полной мере оценить масштаб деятельности этого поистине неутомимого труженика. В виду того, что деятельность У. К. Джаджа распространялась очень широко было принято решение для первого издания Собрания формировать тома в условно хронологическом порядке с группировкой по направлениям: сначала будут опубликованы основные работы (статьи, брошюры, книги), а затем дополнительные (обзоры, письма, пометки и т. п.). В Собрание включаются также пересказы Джаджа, например «Беседы об оккультизме», так как пересказ – это авторский текст рассказчика.

П. Н. Малахов

1 «An Epitome of Theosophy» (1888), в этом Собрании произведений публикуется в переводе О. А. Фёдоровой под названием «Краткое изложение теософии», т. 1, стр. 161.

2 Российский теософ, http://RussianTheosophist.com

3 https://ru.teopedia.org/lib/Джадж_У.К._-_Собрание_произведений

Теософ на Цейлоне[1]

Редактору «Солнца»

Сэр, в газете «Солнце» вы дали обзор статьи, опубликованной на Цейлоне Теософским Обществом, но я уверен, что вы настолько озабочены американскими новостями, что не могли уйти с головой в этот журнал, напечатанный на сингалезском языке. Поскольку у меня есть некоторые факты о работе Общества на Цейлоне, интересные для многочисленных читателей, которые привыкли платить свои с трудом заработанные деньги для работы миссий в Индии, Тимбукту и других языческих областях, я предлагаю их вам для публикации, что заслуживает оправдание вследствие молчания здешних миссионеров, и, как гласит семейный девиз махараджей Бенареса: «Нет религии выше истины».

Помимо публикации статьи, которую вы имеете, и журнала под названием «Теософ», издающегося более полутора лет, Общество начало энергичную кампанию на Цейлоне, и в качестве первого шага были созданы так называемые «буддийские школы». Эти школы получают одобрение и поддержку почти всех влиятельных жителей острова, а также, конечно, и менее влиятельных. Им противостоят только протестантские миссионеры и их организации, и, mirabile dictum[2], во всяком случае в настоящее время, их поддерживают католики с их организациями.

«Цейлонский католический вестник» от 10 мая пишет:

> «Теософы ни в коем случае не могут быть хуже, чем сектантские миссионеры, и если полковник Олкотт может побудить буддистов создать свои собственные школы, как он пытается это сделать, он окажет нам услугу. Потому что, если у буддистов будут свои собственные деноминационные школы, как у нас, они прекратят нечестность, которую теперь практикуют сектантские миссионеры, получающие правительственные деньги для целей прозелитизма под предлогом субсидий в помощь образованию».

В «Газете цейлонской епархии» архиепископ Коломбо говорит о высшей школе для мальчиков в Галле, в которой тогда было 380 учеников:

---

1 «Солнце Нью-Йорка», 22 августа 1881, страница редактора (The Theosophist in Ceylon, *The New York Sun*, August 22, 1881, Editorial page). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 (лат.) «странно сказать». – Прим. пер.

> «Местная ветвь этого общества атеистов занимается активной деятельностью между Галле и Буона-Виста… Оно не скрывает намерений противодействовать работе христианских миссионеров. В настоящее время не может быть сомнения, что оппозиция – это зло… Буддисты в большом количестве клялись отправлять своих детей в конкурирующую школу, а не в школы, находящиеся под христианским влиянием. Между тем этот проект, кажется, процветает. Уэслианская школа, находящаяся в двух шагах от конкурирующей школы, оказалась почти пустой, пострадала католическая школа в Калувелле, а также даже государственная школа в Галле, где, конечно же, христианское учение бесцветно, насколько это возможно».

В целом, насчитывают около 600 учеников, и школы процветают. Учебники печатаются, и проект, как называет его епископ Коломбо, имеет прочную основу с перспективой на будущее. В деньгах не будет недостатка, так как в настоящее время фонд состоит из богатых местных жителей для поддержания его основ и укрепления его молодых сил.

Могут ли правдивые журналисты, пишущие о миссионерской работе, игнорировать фонд в своих сообщениях или насмехаться над его стабильностью? Это, сэр, факты.

Уильям К. Джадж
Секретарь-регистратор Теософского Общества

Нью-йоркское Теософское Общество[1]

Многие из наших членов с успехом и пользой занимались исследованиями в области спиритуализма и родственными вопросами. Фактически, одна из членов Генерального Совета, миссис М. Дж. Биллинг, сама является медиумом духовных феноменов замечательного характера, её знакомые (если их можно так назвать) демонстрируют знание оккультных законов, управляющих вселенной, с которыми хорошо бы ознакомиться спиритуалистическому братству.

Другие в частном порядке обращают внимание на развитие своего собственного духа, и это, можно сказать, является главной целью Общества, но они пока отказываются разглашать свой опыт публично, поскольку говорят, что такое разглашение замедлит их развитие. Своему отказу они, похоже, находят подтверждение во всех учениях еврейской и индийской каббалы.

1 «Теософ», сентябрь 1881 (The New York Theosophical Society, *The Theosophist*, September, 1881). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Однако один из наших членов уже давно заметил одну особенность, относительно которой он запрашивал мнение других отделений, а именно: довольно часто он видит яркое пятно света либо в воздухе, либо своим духовном взором, чего он не знает, потому что оно всегда появляется в том направлении, куда он смотрит. Он всегда отмечает точное время, и неизменно оказывается, что в этот час кто-то думает или говорит о нём или собирается к нему обратиться. Он хотел бы получить несколько предположений относительно закона, регулирующего такое явление, и о том, как сделать более чёткой информацию, которую он должен передавать.

Было получено много заявлений из разных отдалённых мест Соединённых Штатов о разрешении на открытие отделений.

Уильям К. Джадж
Секретарь-регистратор

Нравственный закон воздаяния[1]

> «Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою».
>
> *Иов, 5:23*

Мне бы хотелось представить моим индийским братьям некоторые мысли о том, как я понимаю действие закона воздаяния, или, если быть более точным, частичное действие одной из ветвей этого закона.

Кажется, невозможно не признать, что этот закон является самым могущественным. В нём большее количество сложнейших ответвлений, чем в любых других законах, с которыми приходится сталкиваться. Именно это делает такой трудной для человеческого духа задачу эволюционного подъёма, стоящую перед всеми нами. Часто мне приходит мысль, что этот закон пронизывает весь мир с его обманом, скорбью и иллюзиями, и если бы мы могли понять его настолько, чтобы избежать его воздействия, то для всего человечества достижение *нирваны* стало бы выполнимой задачей.

В предыдущем номере журнала один из уважаемых цейлонских братьев с большим убеждением продемонстрировал, как отвечать на часто задаваемый вопрос: «Почему хороший человек живёт в бедности, а плохой окружён богатством,

1 «Теософ», октябрь 1881 (The Moral Law of Compensation, *Theosophist*, October, 1881). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

почему так часто добрый опускается из процветания в безысходность, а недобрый, пережив период горя и неудач, вновь испытывает успех и процветание?» Он ответил, что наши действия в любом воплощении подобны стреле, выпущенной из лука, которая воздействует на нас в следующей жизни, порождая наши награды и наказания.

Чтобы принять его объяснения, мы, конечно, должны верить в перевоплощение. В какой-то мере он объяснил вопрос, однако не углубился в него настолько, насколько могли позволить его большие знания. Остаётся надеяться, что он окажет нам любезность, написав ещё одно эссе на затронутую тему.

До сего времени я нигде не видел *рационального* объяснения действия этого закона: как и почему он действует в любом конкретном случае.

Сказать, что, оскорбив добродетельного человека, некто будет осуждён на жизнь нищего в следующем существовании, является достаточно серьёзным утверждением. Но если это утверждается без объяснения, а учение принимается слепо, то нельзя верить в такие последствия. Нашему уму должна апеллировать простая и одновременно приемлемая причина. Стало быть, должно существовать объяснение действия закона в этом конкретном случае, иначе это утверждение не является истиной.

Можно предположить, что вследствие оскорбления происходит некое нарушение природной регуляции, производящее такую конфронтацию сил на духовном плане, которая в дальнейшем приводит к наказанию виновного бедностью в следующем рождении. Другая возможная причина такого утверждения, что таков положенный порядок вещей. Но это утверждение вовсе не является причиной, потому что каждый теософ верит, что наказывает себя сам человек. А поскольку этот мир как таковой произведён законом, движется законом, управляется природными законами, которые, не нуждаясь ни в чьём содействии, неизменно и безошибочно проводятся в жизнь, постольку следует, что любое испытываемое наказание происходит согласно закону, оно претерпевается, поскольку природный закон действует сам по себе. Мы вынуждены принять этот взгляд, потому что, допустив, что это было предписано кем- то, мы логически принимаем существование некой определённой диктующей личности, разума, воли или интеллекта, в который никто ни минуты не верит, ибо знает, что этот мир является результатом полного гармоничного взаимодействия числа, массы и размера и повсеместно управляем ими.

Следовательно, мы должны знать, каким образом действует закон, который осуждает на бедность оскорбителя добродетельного человека. Однажды получив это знание, мы сможем выяснить способ и определить усилие, которое необходимо приложить для успокоения этого ужасного монстра воздаяния, а затем, если грех совершён случайно, неосознанно или ненамеренно, совершить определённые действия, которые приведут к восстановлению нарушенной гармонии.

А сейчас вообразим, что в богатой семье родился мальчик- идиот. Он не был из числа безобидных, напротив, обладал большой злобой, которая выражалась в том, что при всякой возможности он мучил насекомых и животных. Так он достиг девятнадцати лет, проводя своё время в злостных мучениях неразумных животных, в результате чего задержал их эволюционный подъём и, без сомнения, причинил боль и душевную дисгармонию. Идиотизм не мог оправдать его действия. У каждого животного, которое он мучил, была определённая элементальная душа, так же как и у каждого смятого им цветка. Они не знали ничего о его идиотизме и после мучений ничего не чувствовали, кроме желания отомстить. Даже зная о его идиотизме, будучи неразумными, они не могли найти оправдание его действиям. Он умер в девятнадцать лет и спустя некоторое время родился в другой стране, в другом времени и в теле, обладавшем достаточно высоким интеллектом. На этот раз он был разумным, активным человеком. У него был шанс возродить даваемую каждому человеку душу, на этот раз не скованную идиотизмом. Какими должны быть последствия злых действий его прошлой жизни? Могут ли эти действия оказаться безнаказанными? Вероятно, нет. Но как он будет наказан? И если воздаяние придёт, то каким образом закон осуществит это? По моему мнению, есть только один путь – через дисгармонию, произведённую им в душах тех неразумных существ, которых он мучил в течение девятнадцати лет своей жизни. Но как? В агонии мучений эти существа смотрели в глаза своего мучителя и, умирая, уносили его духовный образ вместе с непереносимой болью. При этом их боль и желание отомстить «фотографировались», так сказать, в их душах. Только так они могли запомнить его. А когда он стал бестелесной душой, они прикрепились к нему, подобно ракушкам к судну, и остались с ним до следующего рождения. Теперь они могли видеть только через его глаза, и их месть состояла в том, чтобы через его взгляд быть осаждённым на любое дело, в котором он принимал участие, с целью привести его к несчастью.

Это рассуждение приводит к вопросу: каким образом эти элементалы проецируются его взглядом? Древние учили, что астральный свет – Акаша – исходит из глаз, больших пальцев и ладоней рук. Поскольку элементалы существуют в астральном свете, они могут видеть только через те возможности человеческого организма, которые используются астральным светом в движении от человека. Глаза лучше всего подходят для этого. Когда человек направляет свой взгляд на вещь или человека, астральный свет исходит в этом взгляде, и через него элементалы видят то, на что он смотрит. И, если эта вещь или этот человек должны оказать влияние на человека, элементалы переносят из его рук и глаз на предмет своё влияние и вредят ему.

Итак, наш возрождённый идиот занимался делами, которые требовали его постоянного наблюдения. Элементалы были с ним и причиняли постоянный вред всему, на что он обращал внимание.

Но постепенно, один за другим, по необходимости выполнив своё назначение, они снова вовлеклись в круг испытаний, которым подвержено всё в этом мире. С их окончательным исчезновением к нему пришёл успех во всех делах, и он мог снова пожинать плоды вечной жизни. Для него стали реальными слова Иова, процитированные в эпиграфе к этой статье: «Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою». Эти слова давно были написаны всё знающими египтянами. Зная секретные тропинки мудрости, неизвестные совам, невидимые даже орлиному взору, они открыли, подобно колёсам Иезекииля спрятанные один в другом законы, которые правят Вселенной. Нет другого убедительного объяснения цитаты, чем теория, предложенная мною в качестве слабого примера. Я предложил этот пример как возможное решение или ответ на вопрос о разумности действия нравственного закона воздаяния в этом конкретном случае. Но он не может служить иллюстрацией для случая о наказании за оскорбление добродетельного человека.

Не стесняясь, я обращаюсь к сведущим друзьям редактора журнала «Теософ» с просьбой объяснить этот случай и дать совет, как действовать в этом воплощении, чтобы смягчить наше наказание и приблизить, насколько возможно, союз с камнями и зверями полевыми.

Бывший азиат

Астрология проверена[1]

Говоря в «Теософе» об астрологии, Ч. К. Массей[2] пишет, что в настоящее время мы не в полной мере знакомы с этой наукой, и что, как сейчас она преподносится, не всегда надёжно.

Его замечания относительно её ненадёжности по праву относятся к той её части, которая связана только лишь с натальными картами, и в этом я с ним согласен, потому что сталкивался с многочисленными случаями, когда предсказания натальных карт были неправильными. Этао отрасль науки очень сложна и сталкивается с трудностями, требующими многих лет обучения мастерству. Можем ли мы удивляться ошибкам, сделанным профессиональным астрологом? Он не может позволить себе провести годы в терпеливом труде, так как даже стоя одной ногой на пороге седого искусства, он начинает раздавать свои расчёты и предсказания.

Первые три раздела науки – *натальную астрологию,* предсказывающую судьбу человека, *мундальную астрологию,* предсказывающую судьбу народов, возникновение войн и эпидемий и *астрометрологию,* предсказывающую погоду, исходя из некоторых аспектов планет, нельзя ни в коем случае легко понять или использовать, так как они требуют не только большого усердия в течение нескольких лет, но и хорошего образования. Но есть ещё один раздел науки под названием *хорарная астрология*, отвечающая на вопросы, поставленные астрологу в любое время по любому вопросу, который интересует вопрошающего. При внимательном изучении в ней можно быстро разобраться, а её применение вознаградит исследователя точными ответами, насколько мы можем надеяться на это в иллюзорном мире. Не надо ждать в течение многих лет, прежде чем, доверяя себе, ответить на вопросы или решить проблемы, за исключением предопределения, или определения дней и времени для начала какого-то дела.

Задкиил[3], который был эрудированным человеком, бывшим офицером английского флота, в сочинениях по этому вопросу, говорит, что любой человек со средним интеллектом

---

1 «Теософ», апрель 1882 (Astrology Verified, *Theosophist*, April, 1882). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Чарльз Карлетон Массей (Charles Carleton Massey, 23.12.1838-29.03.1905) — один из со-основателей Теософского Общества, основатель и президент Британского отделения ТО в 1878 году. – Прим. пер.

3 Zadkiel (Richard J. Morrison, 15.06.1795 – 05.04.1874) — английский астролог, выпускал ежегодные листовки с предсказаниями на год, автор нескольких книг по астрологии. – Прим. пер.

сможет быстро обучиться вскоре может разбираться в хорарной астрологии: с кем иметь дело, чего следует избегать, и какой будет результат любого текущего и предлагаемого дела. То, что Задкиил был прав, я смог в течение нескольких лет вполне убедиться. И у нас есть Лилли[1], который был до Задкиила, говоривший то же, что и его последователь. В своей книге «Введение в астрологию»[2] Во введении в астрологию Лилли привёл сотни случаев, когда хорарная астрология давала правильные ответы на поставленные вопросы. Именно Лилли предсказал великий пожар, во время которого в 1666 году сгорел Лондон, а также чуму, которая забрала огромное число его жителей. Неважно, сколько бы так называемый научный мир не насмехался, это остаётся вполне доказуемым фактом.

Из моего опыта работы с хорарной астрологиейя я узнал, что некоторые люди не имеют от природы соответствующего склад ума для правильного ответа на вопрос, на который другой читатель гороскопа ответил бы правильно, и, опять же тот, кто всегда будет правильно отвечать на хорарные вопросы может не справиться с натальной картой.

Допустимо назвать уже покойных профессоров, потому что тогда нас не обвинят в их рекламировании. В Нью-Йорке проживал до недавнего времени один профессор, Чарльз Уинтерберн, который практиковал медицину и иногда хорарную астрологию. Я консультировался у него много раз, и он не брал с меня никакой платы; я не могу припомнить ни одного случая, когда он давал неверный ответ. Его ум мог дать разумный ответ на любой вопрос по астрологии. С глубочайшим сожалением я услышал о его смерти. Из многих вопросов, на которые он ответил, я выбрал несколько, а также и некоторые другие, ответы на которые были даны другими астрологами, мной и другими любителями.

Два года назад, ровно в 3 часа дня, я подписал контракт, связанный с использованием электричества. Условия были благоприятными, и все участники думали, что будет заработано много денег, но всех интересовало, во что это обойдётся. Я послал д-ру Уинтерберну и трём другим астрологам (никто из них не знал, что вопрос был задан и другим, кроме того а также один из них жил далеко) вопрос: «Сегодня в 3 часа дня я

1 Уильям Лилли (William Lilly, 11.05.1602 – 9.06.1681) — английский астролог, автор постоянно переиздаваемого трёхтомника «Христианская астрология» (1647), считающегося до сих пор классическим учебником по хорарной астрологии. – Прим. пер.

2 Уильям Лилли, «Введение в астрологию» (William Lilly, *Introduction to Astrology*), 1647. – Прим. пер.

подписал контракт, что из этого выйдет?» «Не былои даноы никакихе другихе данных. С удивительным единогласием все они ответили, что *ничего хорошего* не выйдет и, что нужно отказаться. Д-р Уинтерберн сказал, что я мог бы получить от контракта небольшую сумму, но затраты поглотят её, а один из других астрологов сказал, что две стороны договора были не согласны между собой и не имели никаких средств. Потом я обнаружил, что это былоть правдой. Астрология отвела на это одиннадцать недель. В одиннадцать недель всё дело было кончено, и я ничего не заработал на этом.

Впоследствии, я вошёл в дело, связанное некоторым образом с правительством и с производством определённого товара. Ради сбора доказательств за или против астрологии, я получил предсказания о деле, отложил их в сторону, не обратив должного внимания и даже не прочитав. Дело обещало хорошие перспективы, но в конце концов, я увидел неблагоприятный поворот и посмотрел присланные ответы. Как и прежде, они единодушно заявляли, что мне лучше не продолжать. Все они говорили о появлении каких-то денег, но также и о больших расходах. Д-р Уинтерберн в ответ на письмо по этому вопросу, сказал: «Двадцатого числа этого месяца вы получите некоторую компенсацию, но потом Вам следует оставить дело. Однако, я вижу, что вы оставите его, и оно исчезнет из Вашего поля зрения *целиком».* 20-го числа я единственный раз получил деньги за это дело, и с того дня до сегодня я не участвовал в нём, как будто и не слышал никогда о нём.

В 1879 году, я подумывал о переезде своей конторы и попросил д-ра Уинтерберн дать астрологический прогноз. Он ответил: «Пока не переезжайте, предложенное место не очень хорошее, у Вас там будет большая неприятность и большие затраты,; подождите». Вскоре в другом здании была предложена ещё одна комната, по-видимому, явно не лучше и в другом здании. Д-р Уинтерберн и другие астрологи с тем же единодушием сказали: «Переезжайте; новое предложение хорошее, оно понравится Вам во всех отношениях в любом случае оно Вам понравится». Так как новое место было хорошим и дешёвым, я переехал, а и не потому, что астрология так предсказала. Но как ни странно через восемь месяцев место, о котором они предупреждали меня – о расположении и состоянии которого они ничего не знали – было оккупировано каменщиками и плотниками, стена была снесена в середине зимы по приказу муниципального правительства, и всё место было подвержено холоду и грязи в течение полугода. Если бы я был там, то расход был бы большим, а неприятность непомерной. Позвольте

мне сказать ещё, что, когда их ответы были получены, ни хозяин и ни правительство не намеревались что-то менять.

Когда на президента Гарфилда[1] было совершено покушение, мы с друзьями составили гороскоп на это событие, и по всем правилам он должен был умереть. Я предсказал смерть через неделю. Мы ошиблись во времени, но не в астрологии.

Перед смертью моего отца, д-р Уинтерберн, не знакомый с ним и никогда его не видавший, сказал: «Знаки неблагоприятны; я думаю, что расчёт времени и места является фатальным. Он умрёт через несколько дней, но его смерть будет лёгкой и тихой». Он умер через пятнадцать дней тихо и легко, как засыпает ребёнок. Астрологу был задан только один вопрос: «Мой отец болен; что из этого выйдет?»

Таковы некоторые из многочисленных случаев для подтверждения точности и истинности этого древнего искусства. Я мог бы привести сотни других.

Эти опыты привели меня к выводу, что хорарная астрология является верным способом предсказания. Древние люди, чей ум не был скован оковами фанатизма или теологии, имевшие непреодолимое желание принести пользу, «великому сироте – Человечеству», жили обычно в Индии и Египте и занимались исследованием Природы. Они обнаружили, что Природа представляет собой один огромный механизм, чьи колёса вращаются один внутри другого. Если рассчитать движение одного колеса и знать режим его движения, то можно иметь ключ для всех. Таким образом, они взяли планеты с их небесными орбитами, по которым они движутся, и сделали схему, основанную на опыте и универсальном законе, которая позволила им и позволит нам направлять неуверенные шаги человека по мрачной и труднопроходимой долине этой жизни. Тревога является одним из самых больших и самых коварных врагов человека. Она сковывает его энергию и не даёт ему достичь своих целей. Если астрология избавит кого-нибудь в любой из кризисов от беспокойства, то разве не надо способствовать её изучению и распространению? Она часто избавляла меня от беспокойства, которое без неё я ощущал бы в течение нескольких месяцев. Она сделает то же самое для любого.

Пусть свет сияет с Востока, где зародилась астрология. Пусть те, чьи предки дали Клавдию Птолемею[2] материалы для

1 Джеймс Абрам Гарфилд (James Abram Garfield, 19.11.1831 – 19.09.1881) — 20-й президент США (март – сентябрь 1881). Покушение состоялось 2 июля 1881, от которого он вскоре умер. – Прим. пер.

2 Клавдий Птолемей (Птоломей, греч. Πτολομαῖος, лат. Ptolomaeus, ок. 100 – ок. 170) — греческий астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоре-

его Тетрабиблос, окажут нам помощь для глубокого понимания и развития этого древнейшего искусства.

Нью-Йорк, 28 января 1882
Уильям К. Джадж, член ТО

Адепты в Америке в 1776 году[1]

Следующие предположения и утверждения сделаны под личную ответственность автора, и, насколько ему известно, без знания или согласия адептов – общего названия, под которым они упомянуты в этом тексте.

Обращаясь к истории происхождения Соединённых Штатов Северной Америки, мыслящий человек исполняется удивления, когда сознаёт, что ни в Декларации независимости, ни в Конституции нет почвы для догматической теологии, для структуры, которая с готовностью вырастает, и до сих пор часто стремилась установиться в государстве и над ним.

Можно удивляться, потому что эти документы были сформулированы и это государство устанавливалось в то время, когда догматизм в той или иной форме был распространён повсеместно. Хотя пуритане и другие христиане приехали в Америку за религиозной свободой, они всё ещё были большими догматиками и крепко держались за свои специфические теории и вероисповедания. Было бы неудивительно найти в этом основном законе много слов о религии и религиозных установлениях. Но мы искали напрасно. Тщетно приверженцы железной церкви пытались заложить необходимый краеугольный камень. И сегодня Америка радуется этому и находит возможность расти с таким замечательным успехом, который вызывает удивление Европы.

Предпринятые фанатиками в 1776 году усилия свелись к нулю благодаря адептам, которые сейчас заботятся о Теософском Обществе и поддерживают его своим великим именем.

Под их наблюдением происходило составление Декларации и Конституции. Поэтому в этих документах не нашлось точки опоры для вульгарных христиан, которые хотели бы ввести понятие Бога в конституцию.

В Декларации, из которой «выпорхнула» свобода, говорится о *«природе и боге природы»*. Во 2-м и 3-м параграфах определены *естественные права человека*, такие как *«жизнь, свобода и стремление к счастью»*. О короле сказано, что он не досто-

тик музыки и географ. – Прим. пер.

1 «Теософ», октябрь 1883 (The Adepts in America in 1776, *Theosophist*, October, 1883). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

ин быть «главой цивилизованной страны». Ничего не сказано о том, должен ли он или достоин ли быть главой христианской страны.

В обращении к их британским братьям Декларация говорит, что «обращается к их *прирождённому чувству* справедливости и благородству». Всё, касающееся религии и христианства или божественных заповедей, опущено. Это сделано по причине того, что в течение 1700 лет религия воевала против прогресса, справедливости, благородства духа и против прав человека. В заключительном предложении, игнорируя все обращения к Богу, те, кто подписывал документ, обещали поддерживать друг друга.

Вступление к Конституции 1787 года утверждает, что создан инструмент для объединения, справедливости, спокойствия и защиты общего блага и свободы.

Статья VI говорит, что никакой религиозной проверки для получения государственного поста никогда не потребуется, а первая поправка к Конституции запрещает насильственное установление религии и ограничение её свободной практики.

Великие теософские адепты искали в мире разум, через который они могли создать в Америке необходимое влияние. Они нашли в Англии Томаса Пейна[1]. В 1774 году с помощью достойного брата, Бенджамина Франклина[2], они внушили ему приехать в Америку. Он приехал и стал главным подстрекателем отделения Колоний от британской короны. По предло-

1 Томас Пейн (1737-1809) – англо-американский публицист, прозванный «крёстным отцом США». Впервые прибыв в Америку в возрасте 37 лет, Пейн поддержал сепаратистские настроения в популярном памфлете «Здравый смысл» (1776). В трактате «Права человека» (1791) выступил с обоснованием Французской революции с позиций Просвещения, за что был избран в Конвент в 1792 г. (хотя не говорил по-французски). В 1794 г. написал важнейший философский труд «Век разума», проникнутый идеями атеизма и верой в торжество разума. – Прим. пер.

2 Бемнджамин Франклин (1706-1790) – американский учёный, журналист, издатель, дипломат и политический деятель. Один из лидеров войны за независимость США. Первый американец, ставший иностранным членом Российской академии наук. Бенджамин Франклин – единственный из отцов-основателей, скрепивший своей подписью все три важнейших исторических документа, что лежат в основе образования Соединённых Штатов Америки как независимого государства: Декларацию независимости США, Конституцию США и Версальский мирный договор 1783 года (Второй Парижский мирный договор), формально завершивший войну за независимость тринадцати британских колоний в Северной Америке от Великобритании. – Прим. пер.

жению Вашингтона[1], Франклина, Джефферсона[2] и других масонов, разум которых под влиянием изучения символических масонских ступеней был правильно подготовлен логически, а также отвергал теологические устои, он написал книгу «Здравый смысл», ставшую факелом для костра, в котором сгорели связи между Англией и Америкой. За эту работу его часто публично благодарили. 10 сентября 1783 года Джордж Вашингтон писал Пейну:

> «Я буду чрезвычайно счастлив видеть Вас. Ваше присутствие может напомнить конгрессу о вашем прошлом служении этой стране. Можете доверить мне убедить их в важности вашей работы, что я сделаю с удовольствием, поскольку я убеждён в этом».

И в июне 1784 года в письме Мэдисону[3] Вашингтон говорит:

> «Можем ли мы на нашей ассамблее сделать что-нибудь для бедного Пейна? Должны ли польза и служение «Здравого смысла» продолжать соскальзывать в поток времени, не вознаграждённые этой страной? Его книги определённо оказали сильное впечатление на сознание народа. В таком случае разве не следует получить за них должное возмещение?»

В книге «Век разума», который он написал в Париже несколько лет спустя, Пейн говорит:

> «Я видел, или, по крайней мере, я думал, что видел огромную сцену, открывающуюся миру в делах Америки. Мне казалось, что если американцы не изменят планов, тогда намеченных, и не провозгласят себя независимыми, они не только окажутся перед множеством новых трудностей, но закроется перспектива, которая тогда предлагалась человечеству через их посредство».

Затем он продолжает:

> «Существует два определённых класса мыслей: возникающие в качестве рефлексии и те, что, как молния,

1 Джордж Вашингтон (1732-1799) – американский государственный деятель, первый президент Соединённых Штатов, отец-основатель США, главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за независимость, создатель американского института президентства. – Прим. пер.

2 Томас Джефферсон (1743-1826) – автор Декларации независимости (1776), 3-й президент США в 1801–1809, один из отцов-основателей этого государства, выдающийся политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения. – Прим. пер.

3 Джеймс Мэдисон (1751-1836) – четвёртый президент США, один из ключевых авторов Конституции США. – Прим. пер.

> сами пронзают разум. У меня стало постоянным правилом встречать уважительно этих добровольных посетителей. Именно через них я получил всё знание, которое у меня есть».

Этих «добровольных посетителей» внедрили в его сознание адепты, теософы. Они видели, что приближаются новые времена, и знали, что появился новый шанс для свободы и братства людей. Перед глазами Томаса Пейна (они знали, что могут доверить ему в одиночестве стоять с лампой истины в руках среди других, «трясущихся от страха во время испытания человеческой души») они открыли «огромную сцену, предстающую человечеством в делах Америки». В результате появились Декларация и Конституция Америки. И как будто для того чтобы сделать особенными эти слова и его заявление о своём видении огромной открывающейся сцены этой новой американской эры, на оборотной стороне великой печати США изображена пирамида, вершина которой заменена ослепляющим треугольником с горящим глазом внутри него. Над ним слова «небеса одобряют», а под ним – потрясающее предложение: novus ordo seclorum[1]. То, что он видел начало новой эры глазом его разума, не вызывает нашего сомнения при чтении его книги «Права человека». Во второй части второй главы сказано:

> «Реформирование политического состояния человека не может начаться ни в Азии, ни в Африке или Европе. Она [Америка] установила его не только для себя, но для мира. Она смотрела за пределы тех преимуществ, которые могла получить».

В главе 4 сказано:

> «…причина и обстоятельства Америки представились так, как в начале мира. существует утро логической мысли, возникающей у человека на тему государства, которое никогда не по являлось раньше».

Рисунок печати не был случайным, он действительно предназначен символизировать строение и твёрдое основание для начала новой американской эры. Это было воплощением в форму идеи, которая, с помощью «добровольного посетителя», была запечатлена в разуме Томаса Пейна в виде огромной открывающейся в Америке сцены «нового порядка времён». Эта сторона печати никогда не была вырезана или использована, а на ту сторону, которая используется, и по сей день нет

1 (лат.) – начало новой эры. – Прим. пер.

официального разрешения закона. Весной 1841 года, когда Даниил Вебстер был государственным секретарём, была вырезана новая печать. Но вместо того чтобы держать в когтях левой лапы 13 стрел, как было задумано, орёл держал только 6. Это изменение не только не было санкционировано, но не была известна его причина. Будет ли новый порядок времён в действительности установлен, когда другая сторона будет вырезана и начнёт использоваться?

О теософских адептах говорится, что они не только превращают простой металл в золото или владеют такой простой материальной вещью как эликсир жизни. Они наблюдают за прогрессом человека и помогают ему в его трудном подъёме по крутой лестнице прогресса. Они парили над Вашингтоном, Джефферсоном и другими масонами, которые осмелились основать свободное правительство на Западе, которое смогло стать чистым от шлака догматизма, они очистили их разум, воодушевили на литературный труд и оставили память о своём присутствии на великой печати этой могущественной страны.

Кут Хуми[1]

Редактору «Религиозно-философского журнала»:

В последнем выпуске вашего ценного издания содержится письмо, присланное якобы из Трапезунда, в котором автор приводит многое из того, что он называет плагиатом г-на Киддла – со стороны «Кут Хуми», ссылаясь на отрывок из лекции мистера Киддла, прочитанной 15 августа 1880 года, в то время как выдержка из письма Кут Хуми датирована 1881 годом. Цель вашего корреспондента в Трапезунде – доказать, что адепту Кут Хуми нельзя верить, потому что он украл идею у Киддла и передал её Синнетту как свою собственную. Мне кажется, что вы уделяете много внимания этому начинанию, направленному на опровержение очень распространённого предположения, в то время как никакого внимания в письме не уделяется другим идеям, выдвинутым Кут Хуми. Возможно, ваш джентльмен из Трапезунда может доказать, что какой-то другой спиритуалист излагал те же взгляды на нравственные награды и наказания, реинкарнацию, будущее состояние, циклы и т. д., которые принадлежат буддистам с незапамятных

1 «Религиозно-философский журнал», 5 января 1884 (Koot Hoomi, *Religio-Philosophical Journal,* January 5, 1884). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

времён и которые вновь распространяются Кут Хуми и другими теософами.

Но, конечно, ни он, ни вы не можете этого сделать, если сначала не отметаете свидетельства веков и заявления таких людей, как Рис-Давидс и Макс Мюллер. Теперь что касается плагиата:

1. Не доказано, что мистер Киддл был первым, кто использовал упомянутую формулировку.

2. Такое понятие долгое время было общей собственностью и выражалось почти идентичными словами другими людьми до Киддла. Можете ли вы или г-н Киддл заявить, что «идеи правят миром» – является оригинальным выражением этого джентльмена? Является ли предложение: «Столь же невозможно противостоять их наплыву, когда придёт время, как остановить движение приливов», также новым у Киддла? Думаю, нет. Именно такие понятия и предложения я часто использовал сам до 1880 года и слышал, как их используют другие.

В инаугурационном обращении к Теософскому Обществу 17 ноября 1875 года (в печати) можно найти те же идеи, вдохновлённые Кут Хуми. В июле 1880 года в Индии был написан и напечатан циркуляр для распространения через Теософское Общество. Он прибыл сюда до того, как была опубликована лекция г-на Киддла, и среди прочего в нём говорится: «Отдельные люди ничего не значат; идея, которую мы представляем, является всем. Хотя бы всё отделение Общества было бы уничтожено… эта идея, сформулированная перед этим веком, пройдёт от начала до конца весь свой путь и добьётся своих законных результатов».

Здесь то же самое предложение, но несколько по-другому выраженное, и ни одного из авторов не обвиняют в плагиате.

Опять же, г-н редактор, позвольте мне сделать заявление о том, что я знал и много слышал о Кут Хуми в Нью-Йорке в начале 1875 года и до настоящего времени, и часто слышал заявление, содержащееся в лекции Киддла, от Кут Хуми устно и в письменном виде, всего за пять лет до лекции г-на Киддла. Я видел также в Нью-Йорке с 1875 по 1878 годы совершённые Кут Хуми и другими адептами феномены, подобные тем, которые подробно описал мистер Синнетт. Если вы хотите видеть отчёт, я предоставлю вам его. Наконец, вам и «Whoomslambig», что я перевожу как «У. Э. Коулман», может быть приятно узнать, что в Америке много людей, которые знают и твёрдо верят как в существование, так и в честность Кут Хуми. В Индии его знают тысячи людей, которые будут благодарить вас,

если вы напечатаете это письмо так же беспристрастно, как и письмо джентльмена из Требизонда.

Уильям К. Джадж
Бруклин, Нью-Йорк

Для информации г-на Джаджа мы скажем, что г-н У. Э. Коулман никогда не видел упомянутую статью, пока она не была напечатана в журнале.

Ред.

Психометрия[1]

Название Психометрия было дано способности, которая, как утверждают, присуща семи из десяти человек, но мне кажется, что такое определение неадекватно и неточно, потому что оно не передаёт всего в должной мере.

Выражаясь более подробно, сила психометрии означает: *способность донести до ментального или духовного видения панорамный вид всего, что произошло с исследуемым предметом*. Использование слова «психометрия» возникло потому, что профессора Бьюкенен и Дентон считали, что с помощью этой способности можно измерить душу[2] предмета.

Если слово «душа» означает внутреннюю духовную часть измеряемого предмета, то оно будет недостаточно и неправильно передавать смысл. В то время как если под ним понимать только внешнюю или несущественную материальную часть или символ предмета, то это искажает его истинное значение. Явления, рассматриваемые при исследовании психометрии, принадлежат почти полностью случайным или внешним отпечаткам, которые, пронизывая всю массу исследуемого предмета, никогда не разделяют с ним его состава или свойств. В то же время, при психометрии предмета рассматриваемая способность принимает во внимание дух или душу объекта. Итак, мы видим, что определение, *душе-измерение*, не только неточно, но также излишне. Другое слово должно быть выбрано, чтобы выразить то, что мы имеем в виду, когда используем слово «психометрия».

Наука сегодня не признаёт психометрию, потому что она не позволит, чтобы человеческая душа или разум обладали силой, производящей действие, которое по её мнению, можно производить только с помощью химических веществ или электричества. Допускается, что устойчивый и репродуцирован-

1 «Платоник», январь 1884 (Psychometry, *The Platonist,* January, 1884). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Психея (греч. Ψυχή) – душа.

ный отпечаток можно получить на куске отполированной стали, просто поместив на него другой объект, например, монету, и что исчезнувшие изображения на некоторых пластинах могут проявиться с помощью электричества или химических веществ. Но не допускается, чтобы человек мог, просто держа те же пластины в руке или на лбу, считать и ясно представить перед внутренним взором те же старые и уничтоженные изображения. Тем не менее, они признают, что эти изображения устойчивы, и это даёт нам основание надеяться, что в один прекрасный момент они признают всё остальное.

Если сделать ширму из бумаги, скажем, пять квадратных футов, и встать за ней, то окажется, что из-за неё ничего не видно. Но если в правом верхнем углу проколоть бумагу булавкой и поднести туда глаз. Что будет? Глаз увидит предметы, которые были до сих пор скрыты. Сделайте ещё один прокол в противоположном углу, на расстоянии пяти футов, и те же предметы или виды можно наблюдать во всей их полноте. Это можно проделать на всех частях ширмы. Если в то время как человек смотрит через булавочное отверстие в верхнем правом углу, объектив фотоаппарата находится у дырочки в центре ширмы, то на фотографии будет видно то, что человек видит через дырочку.

В итоге это доказывает, что частичное изображение предмета или вида запечатлевается на каждой части ширмы; и что на мельчайшей точке, или, скорее, на самой маленькой части ширмы, будет найден образ предмета или вида, находящегося за ней, во всей его полноте, а также вся картина, запечатлённая на всей ширме.

Хорошо известный старый пример подтвердит мою мысль. Если поместить каплю ртути на тарелку, лицо будет отражаться в ней. Если капля распадётся на тысячу мелких капель, то в каждой отразится лицо. Или для ещё более лёгкого понимания: если стоят пять человек перед одним на расстоянии в десять футов, то каждая пара глаз пяти человек видит одного человек, доказывая, что существует на каждой отдельной сетчатки отдельное и полное изображение одного объекта.

Теософы и оккультисты с древнейших времён считали, что каждый предмет в мире получает и сохраняет все отпечатки, и не только тех объектов, которые стоят перед ним, но и всего, что происходит перед ним. Эти отпечатки не изглаживаются и могут быть в любое время считаны нервной системой человека и переданы в мозг. Поэтому, если у нас есть камень из Римского Форума, мы можем ясно воспроизвести в уме картины, происходившие там.

Подробное рассмотрение примера с ширмой имело целью показать, что нет ничего смешного или невозможного, когда мы говорим о том, что небольшой камешек из Форума даст полную картину, а не фрагментарную.

В 1882 году я получил от друга кусок льняного бинта, в который был завёрнут египетский ибис, найденный на груди мумии. Я завернул его в папирусную бумагу и передал другу, который не знал, что находится в бумаге и вообще находится ли что-нибудь. Он положил свёрток на лоб, и вскоре начал описывать египетский пейзаж, затем древний город, затем он продолжил описанием человека в египетском одеянии, плывущего по реке, затем то, как этот человек сошёл на берег в рощу и убил птицу, затем сказал, что птица выглядела как ибис на картинке. Он закончил описание возвращением человека с птицей в город, описание которого совпадает с изображением и описанием древних египетских городов.

Я оставляю это совпадение, как наука его называет, тем, кто может оценить его по достоинству.

Когда наука начнёт признавать существование в человеке того, что христиане называют духом, но что, как немногим известно, является сильно разряженным состоянием, тогда психометрия будет изучена должным образом. Она окажет неоценимую помощь, и яркий свет будет пролит на археологические и этнологические исследования.

Но есть ли надежда на науку?

Адепты и политика[1]

Сообщение в вашем декабрьском номере от Чабиграма Долатрама под вышеуказанным названием является своего рода заявлением, направленным против адептов, и вытекающим из источника, не дружелюбного ни к теософии, ни к Учителям. Лично я не верю, что г-н Долатрам написал эту статью; он просто позволил поставить под ней своё имя. Она, по моему мнению, является произведением европейского христианского или роялистского ума.

Совершенно верно вы говорите в своём комментарии, который я упомянул в статье об адептах в целом. Но моё собственное неподдерживаемое никем мнение всегда было и остаётся таким, что американская революция была справедливой и имела положительный результат, и что индуистских или тибетских махатм не скомпрометирует какая-либо связь с

1 «Теософ», июнь 1884 (Adepts and Politics, *Theosophist*, June 1884). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ней, несмотря на роялистские и антиреспубликанские чувства настоящих авторов статьи г-на Долатрама. Эта революция не была опозорена с американской стороны пролитием крови, иначе как только в законной борьбе за права человека.

Позвольте мне указать на исторический факт в отношении графа Сен-Жермена, который прольёт некоторый свет на вопрос о том, какое отношение, если вообще оно есть, имеют адепты к оправданным революциям.

Одним из известных генералов, сражавшимся с Вашингтоном в континентальной армии против англичан, был прусский генерал Фридрих Вильгельм фон Штойбен. В 1777 году он жил в Париже, когда граф Сен-Жермен был там военным министром. Они были хорошо знакомы друг с другом, и граф уговорил фон Штойбена поехать в Америку и предложить свой меч генералу Вашингтону. Он сделал это и был с радостью принят, и прекрасно служил ради освобождения. Всем известно, что Сен-Жермен был адептом, и приведённый выше факт упоминается во многих публикациях и подлинных письмах.

Г-н Долатрам употребляет выражение «брат Франклин». Я никогда не слышал и никто не говорил, что Франклин был теософом. Он был масоном, и, следовательно, «братом» Вашингтону и Джефферсону. Истинный масон является справедливым человеком, который чтит свободу и ненавидит тиранию.

То, что говорит Кришна в Бхагавад Гите о себе, мы слышим от адептов: «Я проявляюсь в каждом веке, чтобы восстановить должное и уничтожить зло».

Вымысел ли сказки про «Тысяча и одну ночь»?[1]

В течение многих лет было принято считать, что собрание интересных историй под названием «Тысяча и одна ночь» является чистейшим вымыслом восточного ума времён когда у каждого правителя был рассказчик, чтобы развлекать его или рассказать что-нибудь перед сном. Но многие люди в глубине сердца верящие в рассказы о феях и привидениях, которые они слышали в детстве, чувствуют возрождение детских фантазий, просматривая эти волшебные сказки. Другие, однако, смеются над ними, как над чистым вымыслом, а весь научный мир только хранит презрительное молчание.

1 «Теософ», октябрь 1884 (Are the “Arabian Nights” All Fiction?, *Theosophist*, October, 1884). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Вопрос для мужей науки звучит так: откуда берутся такие идеи? Рассуждая так же как они, надо полагать, что при таком количестве дыма должен быть и огонь. Подобно, как распространённость мифа – например, о дьяволе или змее – среди большого количества людей или на протяжении большого периода времени указывает на существование чего-то, что дало начало идее, чтобы это ни было.

В этом исследовании наши умы обращаются к той части мира, которая находится рядом с Красным морем, Аравией и Персией, и мы оказываемся весьма близко к местам, теперь покрытым водой, что когда-то входили в состав древней Лемурии. Название Красное море, возможно, возникло в связи с поверьем, что оно покрывает ад. Пролив у острова Перим (нижний вход в него) называется Баб-эль-Мандебским или «Воротами ада». Красное море играет важную роль в сказках «Тысяча и одна ночь» и имеет некоторое значение. Мы должны также вспомнить, что в Аравии были свои мужи науки, след их умов ещё не стёрся в нашем веке. Многие из них были магами и обладали знаниями либо от адептов Лемурии, либо от чёрных магов другой известной земли, Атлантиды.

Мы можем с уверенностью заключить, что сказки «Тысяча и одной ночи» не являются фантазией, но слабым отголоском громкого эха, которое пришло к их авторам из Лемурии и Атлантиды.

Соломон то и дело упоминается в них. Соломон, кто бы он ни был, всегда считался великим адептом. Еврейская Каббала и Талмуд говорят о Соломоне с большим почтением. Его личная сила и сила его печати – переплетённые треугольники – постоянно возникают среди других магических действий, о которых повествуют сказки. И почти во всех случаях, когда он имел дело со злыми джинами, он топил их в Красном море. Итак, если Соломон был еврейским царём где-то далеко в Палестине, как он мог придти к Красному морю, и где упоминание о его путешествиях вообще? Эти джины были духами стихий, и Соломон – это всего лишь имя, обозначавшее обширные знания магических искусств, которыми обладали адепты, похороненные во тьме прошлого. В одной сказке, рыбак вытащил тяжёлый груз, который оказался большим *железным* казаном с крышкой, на которой выбита Печать Соломона. Незадачливый человек открыл казан и из него сначала пар поднялся до неба, затем пар превратился в чудовище, который поведал рыбаку о том, что много лет тому назад он был запрятан туда Соломоном. Спустя двести лет он поклялся сделать богатым того человека, которому повезёт его освободить. Спустя пятьсот лет

он поклялся наградить освободителя властью. Но спустя тысячу лет плена он поклялся убить того, кто его освободит. Затем он приказал человеку подготовиться к смерти. Рыбак, однако, сказал, что сомневается, что джин действительно был в казане, так как он был слишком большим для него. Чтобы доказать, что он действительно там был, дух немедленно принял газообразное состояние и медленно, совершая спиральное движение снова погрузился в железный казан. Рыбак немедленно захлопнул крышку и собирался бросить казан обратно в море. Джин умолял о пощаде и согласился служить человеку, а не убивать его, после чего он был освобождён.

Многие люди будут смеяться над этой историей. Но никто из тех, кто видел чудеса спиритуализма, или кто знает, что сегодня есть много людей в Индии и в других местах, которые имеют дело с духами стихий, приносящих им мгновенно предметы и прочее, не будут смеяться, пока не обдумают всё обстоятельно.

Заметим, что казан, в котором джин был заключён, был сделан из металла, и что на крышке была печать-талисман. Металл мешал ему войти в магнетический контакт с целью побега, и печать преграждала путь. Не было никаких знаков на стенках казана. Превращение в пар показывает, что он был одним из элементалов воздушного царства – самого сильного и злостного; и его злость видна в неблагодарной клятве, которую он дал, чтобы уничтожить своего освободителя. Превращение его в пар вместо мгновенного выхода из казана, указывает на то, что он может быть невидимкой. Мы видим, что для того, чтобы войти назад он был вынужден принять газообразное состояние, в котором он снова вошёл в казан.

В другой сказке мы видим, как юноша приходит к элементалу природы Суккуб, который позволял ей время от времени выходить и делать чудеса. Вход в её убежище был невидим для других. В Индии есть люди достаточно глупые, чтобы установить магнетическую связь с элементалами этого класса, с помощью процессов, которые мы не будем здесь рассматривать подробно. Элементал по вашему желанию мгновенно воспроизведёт любой предмет, независимо от того, как далеко он может находиться или насколько надёжно спрятан. Последствия этого сверхъестественного сотрудничества очень вредны для человеческого партнёра. Записи спиритуализма в Америке приводят другие случаи подобного характера, которые показывают, что может быть установлен контакт между человеком и интеллектом или силой за пределами нашего чувственного восприятия.

В других сказках разные люди обладают властью над людьми, животными и силами природы. Они превращают людей в животных и делают другие чудеса. Когда они хотят совершить превращение, они бросают горсть воды в лицо несчастного, говоря: «Оставь человеческую форму и прими форму собаки». Ужасный Маугграби – чёрный колдун (таких сейчас можно найти в Бутане) превратил многих людей. История его гибели показывает, что его жизнь и власть, а также смерть были связаны с отвратительной практикой чёрной магии. Когда его изображение и амулет были уничтожены, он тоже был уничтожен. У белого мага нет амулета, кроме Атмана, и так как он не может быть уничтожен, белый маг ничего не боится.

Статья затянулась. Мы не заставляем делать выводы, когда говорим, что *не всё* в этих замечательных и забавных сказках есть выдумка. В них много вздора, но они пришли к нам из той самой земли, – в настоящее время мрачной и пустынной – где в своё время преобладали люди Четвёртой Расы и занимались как белой, так и чёрной магией.

Передача и чтение мыслей[1]

Один автор в «The Saturday Review» в 1882 году писал: «Мы думали, что в последний раз слышали о чтении мыслей». Однако, кажется, он ошибся, хотя он тогда выражал научное мнение, которое более определённо было выражено главным врачом Вестминстерской больницы, сказавшим, что был поражён тем, что любой, кто имеет малейшие претензии к научным знаниям, имеет дерзость представить доказательства в пользу чтения мыслей. Однако цикл продолжается, и догматические учёные бессильны остановить его или предотвратить выявление того, что было названо «отверженными заблуждениями». Существует множество способов передачи и чтения мыслей. Ясновидящий может видеть и таким образом читать ваши мысли; но мы все не можем быть ясновидящими. Адепт может прочитать любую мысль и с лёгкостью передать то, что думает по желанию другому уму; но «адепт – это кульминация его века». Гипнотизёр может передать мысль своему пациенту, но здесь мы не рассматриваем месмеризм.

В 1882 году профессор Барретт из Королевского колледжа наук Ирландии, а также другие представили в Общество пси-

1 «Теософ», приложение к ноябрьскому номеру, 1884 (Thought Transference or Mind Reading, *Theosophist*, Supplement to November, 1884). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

хических исследований доклад по этому вопросу, из которого мы приводим цитату:

> «Существуют ли какие-либо существенные или достоверные доказательств, которые могут выдержать справедливую критику физиологов, в пользу того, что яркое впечатление или отдельная мысль одного ума может быть передана другому уму без промежуточной помощи признанных органов чувств. И если такие доказательства будут найдены, то исходит ли впечатление из редкого или частично развитого и до сих пор непризнанного чувственного органа, или психическое восприятие вызывается непосредственно без какого-либо предшествующего чувства восприятия?»[1]

Существует множество таких доказательств, на которые указывает профессор Баррет. Чтение и передача мыслей столь же древние, как и человек. Даже у маленьких детей есть игра, в которой один выходит из комнаты, а другие загадывают слово, о котором они должны сосредоточенно думать. Вышедший ребёнок возвращается и становится среди других детей, которые, молча, повторяют, например, слово «деревья». Через несколько минут испытуемый внезапно начинает думать о деревьях и выкрикивает это слово. Это – передача мыслей. Исследование этого предмета может быть интересным. Исследования Общества психических исследований представляют большой интерес, и они проводились учёными, которые с удовольствием и с энтузиазмом формировали его комиссии. В 1875 году некто доктор Кори проводил эксперименты в Америке, которые были описаны в Detroit Medical Review следующим образом:

> «Войдя в непосредственный физический контакт с каким-то человеком, г-н Кори мог обнаружить предметы, которые человек спрятал, и выбрать из множества предметов тот, о котором думал участник эксперимента. Он обычно клал руку другого человека себе на лоб».

Экспериментатор должен сидеть спокойно. Другой человек, сидящий перед ним, берёт его за руки, пристально смотрит в глаза и концентрирует свои мысли на предмете, на месте или на человеке: например, на «собаке», «дворце», «храме», геологическом слое, цветке, на чём угодно. Через несколько минут он спрашивает экспериментатора: «О каком цветке я думаю или о каком месте, или о человеке, или об орнаменте или

1 Материалы Общества психических исследований, 1882, стр. 13. – Прим. У. К. Джаджа.

вещи в этой комнате, или о каком короле Англии или геологическом слое» и т. д. Было установлено, что в большинстве случаев ответы были правильными, без мошенничества и без сговора.

Любая группа людей может это проверить, и если некоторые из наших членов продолжат ход исследований, который был не выше умов некоторых великих учёных светил Англии, то доклады об экспериментах, предоставленные журналу «Теософ», будут представлять большой интерес и ценность.

Другой способ – завязать глаза участнику эксперимента. Затем взять его руку и нарисовать ею на листе бумаги простую фигуру или лицо, не важно, что. Затем участник воспроизводит карандашом то, что проходит перед его мысленным взором. Многие эксперименты подобного рода были проведены с большим успехом, в некоторых случаях было замечено, что участник переворачивал картинку или рисовал её кверху ногами.

Ещё один способ заключается в том, что испытуемый остаётся сидеть с завязанными глазами, а один из группы выходит и рисует простую фигуру на листе бумаги, концентрируя на ней внимание в течение нескольких минут, чтобы мысленно создать яркую картину. Затем он возвращается и концентрирует мысль на испытуемом, который берет карандаш и бумагу и воспроизводит то, что видит мысленно. Всё это делается без какого-либо контакта. Можно получить много любопытных и поразительно точных результатов.

При создании этих рисунков лучше всего использовать мягкий карандаш, рисующий линии толстыми или яркими, чтобы произвести на разум очень сильное впечатление о форме. Таким образом, ваша мысль, которая на самом деле динамична, будет легче влиять на испытуемого.

Третий и самый простой способ, о котором я расскажу, заключается в том, чтобы спокойно сидеть с кем-то, кто должен постоянно думать, в то время как вы быстро сообщаете то, что проходит через ваш мозг. Это можно сделать либо через контакт, либо без него. Разумеется, контакт с другим человеком упростит эксперимент, но вы будете удивлены, узнав, как часто вы говорите то, о чём думает другой человек.

При рисовании картинок или отгадывании слов легче сосредоточить ум, если в качестве фона будет использоваться лист бумаги или доска, перед которой помещается предмет для угадывания, поскольку контраст между ними создаёт более чёткое изображение, передаваемое глазом мозгу.

Надигрантхи[1]

Статья Т. Субба Роу Гару в июльском Теософе будет с большим интересом прочитана всеми теософами не только потому, что она вышла из-под его пера, но и из-за статьи, ранее написанной по тому же вопросу полковником Олкоттом под названием «Индийские книги Сивилл». Разница между ними заключается в том, что полковник Олкотт дал некоторые чрезвычайно интересные детали конкретного сеанса, который у него был с неким обладателем надигрантх. Не указано, был ли последний тем же лицом, с которым г-н Субба Роу проводил свои исследования в Чёрном городе или Мадрасе. [Я нашёл имя посетителя, который был с нашим знаменитым братом, с помощью определённого рода нади, которыми я сам обладаю.][2]

Вопросы, включённые в июльскую статью, относятся только к исследованию, и хотя они чётко обозначены, и, похоже, убедительно показывают, что джентльмен из Чёрного Города навязывается публике, но они располагают только этим конкретным набором нади. Это ни в коем случае не доказывает, что ни одно из нади не заслуживает доверия и что на них нельзя положиться. Я настаиваю на том, что единственный вывод, который следует сделать из статьи брата Субба Роу, заключается в том, что обладатель надигрантх с Минт Стрит был фактически опровергнут.

Итак, если мы сколько-нибудь верим полковнику Олкотту, а мы верим, тогда мы знаем, что в случае, приведённом им в «Книгах Сивилл», он владел подлинными нади. Но даже если бы на самом деле они были подсунуты ему тем, кто до встречи раздобыл все необходимые факты, даже это не идёт дальше этого конкретного случая. Остаётся доказать, что вещь, которую как бы сделал человек в Чёрном городе, нельзя сделать.

Можно ли изготовить или раздобыть книги или листы, которые могут быть использованы мнимым образом? Я говорю, что можно, и что есть два или несколько способов сделать это.

Во-первых, когда полковник Олкотт увидел этого человека (в случае если последний обладал способностью предвидения или достаточным ясновидением), то он мог бы легко описать все подробности, используя несколько цифр, букв или стихов.

---

1 «Теософ», октябрь 1885 (The Nadigranthams, *Theosophist*, October, 1885). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Я привожу здесь не для печати имя его друга. Его зовут -…. Редактор скажет, правильно ли я написал. (Дж.) [Наш корреспондент дал имя правильно (Ред.)]. – Прим. У. К. Джаджа.

Но, что ещё проще, можно набрать несколько астрологических гороскопов, которые можно использовать в определённые дни и часы, а также для определённых классов вопросов, из которых можно дать большое количество ответов и прогнозов, способных напугать среднего слушателя, и быть верными не только для прошлого, но и для будущего. И это не такое сложное искусство, которое потребовало бы от человека очень много времени для его изучения, чтобы иметь возможность отвечать на вопросы. Можно было бы подготовить большое количество листов, которые позволяли бы давать ответы на любые вопросы сразу. Конечно, говоря «сразу», я хочу сказать, что на этом конкретном посещении, когда вопрос был задан. Их можно приготовить на одну неделю, месяц или год или даже на несколько лет; и очень легко понять, почему после пяти лет их нужно менять, а также почему после целой прецессии равноденствий они потребуют дальнейших изменений или станут совершенно бесполезными.

Способ их подготовки, даже если бы я мог говорить о нём авторитетно, слишком длителен, чтобы описывать его здесь, можно только сказать, что он будет соответствовать определённым астрологическим методам. Определённые «небесные дома» должны быть подготовлены и заполнены надлежащим образом, и любой, кто изучал астрологию, должен знать, что в конце солнечного года придётся использовать ещё один набор подготовленных листов. Было бы проще использовать известные астрологические законы, и вместо того, чтобы ждать каждого вопроса, иметь наготове набор домов гороскопа на большое количество часов дня. Если бы я остановил свой выбор на 5 часах утра для подъёма и знал час моего завтрака и час, когда я начал отвечать на вопросы, было бы достаточно легко подготовить все астрологические цифры.

То, что с помощью этих гороскопов можно, несомненно, делать прогнозы. Я могу доказать это на сотнях случаев. Возьму две последние даты.

Когда я был в Адьяре в 1884 году, встал вопрос, исчезнет ли г-н Дамодар в какое-то определённое время. Некоторые думали, что да, а другие не думали так. По этому поводу был составлен гороскоп, который показал, что он не уйдёт в предполагаемое время по какой-то причине. Что касается причины, то мы должны оставить её за ним. Но дело в том, что он не ушёл в течение нескольких месяцев после того времени, которое было назначено некоторыми для его ухода.

Другой случай был в Париже в 1884 году, когда по аналогичным правилам был составлен гороскоп в отношении неко-

торых писем, полученных недавно от ныне пресловутой семьи Кулонов. Гороскоп ясно говорил, что в этом очаровательном кругу готовится заговор; что он будет внезапно раскрыт и ни к чему не приведёт. Всё вышло так, как было предсказано, несмотря на то, что некоторые теософы не согласятся со мной относительно последнего пункта.

При использовании надигрантх каждый сеанс начинается в определённое время и продолжается определённое количество часов. Если бы я был чтецом или создателем надигрантх, я бы сделал, скажем, один набор для 1885 года, чтобы использовать его только в определённые часы. Конечно, тогда я бы проводил сеанс приблизительно в эти часы. Но если бы мне потребовалось большее количество, или если бы я хотел проводить сеансы чаще, тогда я бы подготовил наборы, которые можно было использовать каждые пятнадцать минут. Или, другими словами, у меня должны были быть готовыми к использованию хорарные астрологические гороскопы для каждой смены небесных домов.

Если бы помимо этого я знал определённые мантры, то их можно бы также использовать, и поэтому у меня должен был быть достаточно надёжный набор нади.

Итак, кроме этого, я утверждаю, что у древних индийских астрологов было огромное количество астрологических книг и диаграмм, и можно было предсказать будущее и детализировать прошлое намного лучше, чем мы можем это сейчас. Почему же тогда странно, что они могли посвящать время подготовке наборов надигрантх согласно гораздо более сложному и научному плану, чем было изложено?

В этот утилитарный век всегда задают вопрос: «в чём польза» от того, что не увеличивает наше богатство или не повышает материальный комфорт расы? Но такие соображения никогда не могут удержать и не удерживают философа от поиска того, что кажется частично истинным, независимо от того, сколько времени на это уходит. Древние индусы не колеблясь, составляли сложные системы, которые, по-видимому, не имели большого распространения и требовали много времени. И я утверждаю, и многие поддержат меня, что астрологи того времени знали гораздо больше об этих предметах, чем мы, и могли с уверенностью предсказать события определённого дня или нескольких дней. Если это можно было сделать для одного дня, то почему этого нельзя сделать для грядущих дней через несколько веков.

Что касается использования надигрантх, подготовленных такими астрологами только в определённых районах и

для этих районов, то это созвучно правилам. Хорошо известно, что параллели подвержены разным влияниям, а надиграмтхи, созданные для города Калькутты, не подойдут для города Мадрас. Поэтому в этом случае нет ничего суеверного в заявлении о том, что такие нади должны использоваться только в определённых районах и ни в каком другом.

Я не могу найти во всём этом никакого злоупотребления верой или здравым смыслом, и утверждаю, что настоящие надиграмтхи существуют в Индии и, возможно, в других частях мира. Вполне вероятно, что некоторые фальшивые надиграмтхи используются шарлатанами, которые верят в удачу и знают человеческую природу, что позволяет им заработать деньги. Но у кого хранятся подлинные надиграмтхи?

Так называемое разоблачение г-жи Блаватской[1]

Редакторы «Указателя»,

Не могли бы вы уделить мне немного места в своей ценной газете для нескольких слов о так называемой разоблачении мадам Е. П. Блаватской и о докладе Лондонского Общества психических исследований относительно теософских феноменов?

Этот отчёт занимает несколько сотен страниц и называется научным.

Не следует забывать, что, во-первых, расследование было организованно самостоятельно, а не по просьбе Теософского Общества; и, во-вторых, он связан с той частью истории теософии, которая не имеет большого значения, и не слишком интересует её членов. Мы являемся обществом, посвящённым Всеобщему Братству и философии. Действительно, президент полковник Олкотт рассказал г-ну Ходжсону почти обо всех феноменах, которые он когда-либо видел; но это было сделано опрометчиво, поскольку они не производились публично или не для публики.

Итак, я был третьим лицом, принимавшим участие в основании Общества здесь в 1875 году. С тех пор занимаюсь в нём активной деятельностью. В 1884 году ездил в Индию через Лондон. И всё же г-н Ходжсон не задавал мне вопросы и не получал факты, которые он изложил в своём докладе как из первых рук.

Он говорит, среди прочего, что «американец, г-н Джадж был в Адьяре, и ему не разрешалось видеть «киот» или комна-

1 «Бостонский указатель», 11 марта 1886 (The So-Called Exposé of Madame Blavatsky, Boston Index, March 11, 1886). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ту, где он хранился. «Это неверно. Я специально отправился в Индию, чтобы участвовать в предстоящем разоблачении Куломбов, и взял на себя всю ответственность, как только приехал туда. Я провёл окончательное и исчерпывающее исследование. Я сам унёс «киот» в соседнюю комнату, из которой в ту же ночь он исчез. Это было за несколько месяцев до того, как Ходжсон прибыл в Индию. Когда он увидел то, что, по его мнению, было частью «киота», то это была лишь шутка, сыгранная с ним доктором Гартманом, который был бы рад завести такого ярого следователя в ловушку. У Гартмана не было ни единой его части.

Он также описывает отверстие в стене за «киотом». Не было никакого отверстия, и всю информацию он получал из вторых рук. Во второй стене, за «киотом», было не полностью сделанное отверстие с рваными краями и торчащей из них дранкой, так как Куломб был вынужден прекратить, когда мы остановили его. Буфет, стоявший напротив этого отверстия, не был доделан, и его фальшивую дверцу можно было открыть только с помощью молотка и стамески. Таковы были приготовления Куломба, готовые открыться миссионеру Паттерсону в нужное время. Но подходящее время так и не настало и я скажу вам почему. Я был в Париже в апреле 1884 года; и там мы получили сообщение (таким образом, который Ходжсон думает, что он разоблачил), информировавшее нас о том, что Куломбы начали действовать, и что, если никто не приедет и не остановит их, то они наверняка придадут своим ловушкам должный возраст и используют для осуществления заговора. Поэтому я отправился в Адьяр, наделённый всеми полномочиями. Но, в то время когда я был в пути, находившиеся там получили такое же указание, так что я по приезде не нашёл уже Куломбов. Сразу же был составлен реестр. Более трёхсот человек осмотрели место и подписались под заявлением о состоянии и внешнем виде вещей; затем была принята резолюция, запрещающая какое-либо проявление любопытства. На следующий день пришёл с целью осмотра миссионер Паттерсон, эксперт Gribble & Ca. Но было слишком поздно. Блюститель закона уже присутствовал; и г-н Гриббл, который пришёл как «беспристрастный эксперт», в кармане которого был отчёт против нас, должен был уйти, полагаясь на своё воображение вместо несущих вред фактов. Тогда он обратил внимание на этот источник. Говорю вам, г-н редактор, доклад Ходжсона – это только половина работы. Не было никаких сообщений о многочисленных письмах, полученных мною или другими людьми за эти годы между 1874 и 1884 годами от разных адеп-

тов при обстоятельствах, полностью независимых от Блаватской. И он не получал доказательств в отношении вещей в Адьяре от единственного человека, который отправился туда без всяких волнений и остался абсолютно спокойным, когда остальные были возбуждены. В результате десятилетнего опыта на мой разум не действуют ребяческие ловушки миссионеров или письма, похожие на письма от адептов или написанные почерком Блаватской. Более того я скажу вам, сэр, что если бы адепт захотел написать вам, то выбрал бы любопытный способ, письмо было бы написано Вашим почерком и Вы бы увидели послание, осаждённое на листе книги; и оно было написано почерком адресата, который был так же поражён, как и все остальные.

Ещё одно слово. Аргумент г-на Ходжсона, выдвинутый в качестве свидетельства, говорит следующее: Дамодар говорит на отдельном расследовании, что фигура адепта «прошла над деревом и исчезла», в то время как Мохини говорит: «Эта фигура, казалось, растаяла». Итак, они лгут, потому что они по-разному говорят об исчезновении. Это – безумие. Затем он рассматривает то, что произошло в Париже, когда я там присутствовал, спрашивая Мохини и Кейтли, мог бы человек войти в окно. Они забыли про это окно. Я говорю, что окно было в моей комнате; и его высота от каменного пола двора была более двадцати футов, что исключает возможность забраться через него.

Наконец, я получил в Париже несколько писем от американских друзей, не знающих адептов; и внутри были карандашные пометки, написанные знакомым почерком, который Ходжсон разоблачил и назвал «мошенническим».

Отчёт ценен как вклад в историю; и когда г-н Ходжсон так же познакомится с несколькими адептами, о которых он и не мечтает и которые ведут наше Общество, то он и ваши читатели смогут с удовольствием пересмотреть свои взгляды, как и наука часто вынуждена делать.

Ваш,

Уильям К. Джадж
Нью-Йорк, февраль 1886 года

АУМ![1]

Самым сакральным слогом Вед является Аум. Он начинается с первой буквы алфавита санскрита, и некоторые считают, что этот звук издаёт новорождённый, когда дыхание впервые попадает в лёгкие. Ежедневные молитвы индуистского брахмана начинаются и заканчиваются им. Древние священные книги говорят, что этим слогом сами боги обращаются к Святейшему. В Чхандогья Упанишаде его восхваляют такими словами[2]:

> «Пусть человек медитирует на слог ОМ, называемый удгитха[3].,, это лучшая из всех сущностей, высочайшая, заслуживающая высочайшего восьмого места».[4]

Затем указывается медитировать на этот слог подобно дыханию, имеющему в теле два вида: дыхание жизни и дыхание только ртом или лёгкими, так как при такой медитации приходят знания и надлежащее исполнение жертвоприношения. В стихе 10 находим:

> Поэтому из этого, по-видимому, следует, что и тот, кто знает истинный смысл ОМ, и тот, кто его не знает, приносит одну и ту же жертву. Но это не так, потому что знание и невежество отличаются. Жертва, которую человек приносит, имея знания и веру на основании Упанишады более «действенна».[5]

Внешне обоими приносится одна и та же жертва, но тот, кто владеет знаниями, и размышляет о тайном значении ОМ, получает те качества, присущие ОМ, которым необходимы зна-

---

1 «Путь», апрель 1886 (AUM!, *The Path*, April, 1886). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Кхандогья упанишада, кханда 1. См. «Священные книги Востока» Мюллера. – Прим. У. К. Джаджа.

3 Гимн или хвала Брахме. – Прим. У. К. Джаджа.

4 Чхандогья Упанишада. Перевод А. Я. Сыркина:

> «1. Ом – как [почитают] этот слог, [так] следует почитать удгитху, ибо [начиная со слога] Ом поют удгитху. Вот объяснение этого.
> 2. Конечная сущность сущностей, высшее, превосходное, восьмое – вот что такое удгитха».

5 Чхандогья Упанишада, стих 10. Перевод А. Я. Сыркина:

> «Оба совершают действия с его помощью – и тот, кто его так знает, и тот, кто не знает. Однако, знание и незнание различны, ибо то, что совершают со знанием, верой, размышлением, бывает более сильным. Поистине, вот разъяснение этого слога».

ния и вера, в равной степени, как и средство, посредством чего они могут стать видимыми и активными. Если ювелир и простой пахарь продают драгоценный камень, то знание первого принесёт лучшие плоды, чем невежество последнего.

Шанкарачарья в своём сочинении «Шарирака Бхашья» подробно останавливается на ОМ, а в «Ваю Пуране» целая глава посвящена ему. Так как Ваю является воздухом, мы понимаем, куда направлены умы тех, кто был связан с этой Пураной. Они анализировали звук, который приведёт к открытиям в области духовного и физического состава человека. В звуке слышен тон, а тон является одним из самых важных и глубоких из всех природных явлений. Тоном человек или ребёнок выражают свои чувства, так же, как животные тоном являют свою природу. Тон голоса тигра отличается от тона голубя в той же степени насколько отличается их природа. И если образы, звуки и предметы природного мира что-нибудь значат или указывают путь к каким-либо законам, указывающим на эти различия, то нет ничего легкомысленного в рассмотрении значения тона.

Падма Пурана говорит, что:

> «Слог ОМ является ведущим во всех молитвах; поэтому его надо произносить в начале всех молитв»,

и Ману в его законах (2:24) предписывает:

> «Брамин, в начале и в конце изучения Вед, всегда должен произносить слог ОМ, ибо если не произносит ОМ в начале, то понимание будет ускользать от него, и если он не сделает этого в конце, то ничего не сохраниться надолго».

Знаменитый индус Раджа Рамохум Рой в трактате на это сочинение пишет:

> «Если ОМ считать одной буквой, произнесённой одной артикуляцией, то он является символом Высшего Духа. «Одна буква (ОМ) является знаком Всевышнего, Ману II, 83». Но если рассматривать его как трёхбуквенное слово, состоящее из (а) अ (у) उ (м) म, то оно означает три *Веды,* три *состояния* человеческой природы, три *аспекта* вселенной и три божества – Брахма, Вишну и Шиву, посредников в *созданиu, сохранении* и *разрушении* этого мира; или, собственно говоря, трёх основных атрибутов Высшего Существа, персонифицированного в этих трёх божествах. В этом смысле это означает, что вселенная управляется Высшим Духом».

Итак, можно считать, что всю вселенную пронизывает один однородный резонанс, звук, или тон, который действует, так сказать, как возбудитель или живительная сила, побуждающая все молекулы к действию. Это то, что представлено на всех языках по гласной *а,* которая употребляется чаще других букв. Это – слово, *verbum, Логос* Св. Иоанна у христиан, кто говорит: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»[1]. Это есть творение, так как без этого звука или движения среди латентных частиц не было бы проявленной вселенной. То есть, от звука, или, как называют его арии *Нада Брахма* (божественный резонанс), зависит эволюция проявленного из непроявленного.

Но этот звук *а* при произнесении сразу переходит в *ау,* так что второй звук *у* производится первым звуком в процессе своего существования. Гласная *у,* которая сама является составной, поэтому означает сохранение. А понятие сохранения содержится также в творении или эволюции, так как нечего сохранять, пока сначала не будет существовать.

Если эти два звука, соединённые в один, продолжались бы до бесконечности, то, конечно, не было бы разрушения. Но долгота их произнесения ограничивается дыханием. Если сжать губы, язык прижать к нёбу, используя голосовой аппарат, то произнесение закончится замыканием или звуком *м,* который у арийцев означает *остановку.* В этой последней букве заключено разрушение всего слова или буквы. Небольшой эксперимент покажет, что нельзя начать слог с *м,* но он неизменно начинается с *ау* даже при произнесении самой *м*. Не боясь противоречий, можно утверждать, что вся речь начинается с *Ау* и заканчивается или разрушается с *м.*

Слово «тон» происходит от латинского и греческого слова, означающего звук и тон. В греческом языке слово «τονος» означает «растяжение» или «натяжение». Что же касается характера звука, то слово «тон» используется, чтобы выразить все вариации, такие как высокие, низкие, очень низкие, пронзительные, нежные и резкие звуки. В музыке он придаёт особое качество воспроизводимому звуку, выделяет один инструмент среди других, а также низкий тон, мягкий тон, и так далее. В медицине он обозначает состояние тела, но используется больше для определения стабильности, т. е. относится к стабильности или напряжённости. Не трудно связать использование слова в медицине с божественным резонансом, о котором мы говорили, потому что можно рассматривать напряжение

1 Евангелие от Иоанна, 1:1. – Прим. У. К. Джаджа.

как вибрацию, или частоту вибрации, с помощью которой звук воспринимается ухом, и если вся система постепенно понижается, так что тон понижается, не прерываясь, то в результате растворится вся совокупность молекул. В живописи, тон (оттенок) показывает общий смысл картины, а также в этике и этикете. Мы говорим, «правила дурного тона, возвышенный тон, вежливый тон», так что тон имеет значение, как хорошее, так и плохое, как благое, так и дурное. И единственной буквой, с помощью которой можно выразить или изобразить символически тон, является буква *а*, в её различных вариациях: длинной, короткой и средней. И как *тон* поведения, этики, живописи, музыки передаёт действительный характер каждого, таким же образом, различные тоны существ, в том числе самого человека, передают их реальный характер. Они все вместе в единстве с таинственным шумом природы способствуют нарастанию Нада Брахмы *(Nada Brahma)*, или Божественного резонанса, который, в конце концов, слышен как музыка сфер.

Медитация на звук, выраженный санскритским словом ОМ, приведёт нас к познанию Тайной Доктрины. В простой земной музыке выражены семь принципов божественной сущности, так как микрокосм является малой копией макрокосма, даже несовершенные размеры человека содержат малую копию всего сущего в семи нотах октавы. Отсюда мы приходим к семи цветам и далее вперёд и вверх к божественному сиянию, которое есть Аум. Божественный резонанс, о котором говорится выше, не является божественным светом. Резонанс подобен лишь выдоху первого звука всего слова Аум. Он продолжается в течение всего, как его называют индусы, Дня Брахмы, который по их мнению длится тысячу веков[1]. Он проявляется не только в качестве силы, которая пробуждает и оживляет частицы Вселенной, но также в эволюции и растворении человека, животного и минерального царства, и солнечных систем. Среди ариев он представлен в планетарной системе Меркурием, который всегда, как говорится, управляет интеллектуальными способностями и является универсальным стимулятором. Некоторые древние авторы считали, что он проявляется через Меркурий среди человечества в разговоре женщин.

А там, где божественный резонанс закрывается или останавливается смертью или другими изменениями, там произносится Аум. Такое произнесение слова Аум принадлежит к многочисленным микрокосмическим провозглашениям Слова, которое произносится или полностью прекращается, говоря

1 Бхагавад Гита [8:17]. – Прим. У. К. Джаджа.

герметическим и мистический языком, только тогда, когда великий Брахма перестаёт выдыхать, оканчивает звучание звуком *м*, и таким образом, вызывает всеобщее растворение. Это всеобщее растворение известно в санскрите и в Тайной Доктрине, как *Маха Пралайя*; *Маха* – «великий», а *Пралайя* – «растворение». Итак, после такого утверждения, древние риши Индии говорили: «ничего не начинается и не кончается, всё изменяется, и то, что мы называем смертью, есть только преображение». Говоря так, они хотели, чтобы их поняли в отношении проявленной Вселенной; так называемая смерть разумного существа является лишь преобразованием энергии или изменением способа и места проявления божественного резонанса. Таким образом, в начале истории расы было известно и применялось учение о сохранении энергии. Божественный резонанс или звук *Ау*, является вселенской энергией, которая сохраняется в течение каждого дня Брахмы, а при наступлении великой Ночи снова целиком поглощается. Постоянно появляясь и исчезая, он снова и снова преобразуется, скрываясь время от времени за завесой материи, под названием видимое проявление. Никогда не теряется, но постоянно меняется от одной формы к другой. Здесь можно видеть красоту санскрита. Нада Брахма есть Божественный резонанс; т. е., сказав *Нада* и закончив говорить Брахм, мы логически сделаем вывод, что звук *м* в конце слова Брахм означает Пралайю, таким образом, опровергая точку зрения, что Божественный резонанс существует, так как, если бы он прекратился, то не мог бы звучать. Поэтому добавили *А* в конце слова Брахм, чтобы можно было понять, что в *Брахме* звук всё ещё проявляется. Но времени не достаточно, чтобы углубляться в эту тему, как она того заслуживает, и эти замечания предназначены только в качестве слабой попытки указать на действительный смысл и цель Аум.

По указанным выше причинам, и из-за большого уважения, которое мы питаем к мудрости арийцев, этот символ был принят и помещён на обложке этого журнала, а также в начале текста.

Для нас ОМ имеет большое значение. Он представляет собой постоянное подводное течение медитации, в которой должен пребывать каждый человек, даже занимаясь повседневными делами. У каждого обусловленного существа есть задача, к выполнению которой он постоянно стремится. Даже животное царство мы не исключают, оно ждёт свей эволюции в более высоком состоянии; оно бессознательно, возможно, но тем не менее реально стремится к той же цели.

«Взяв лук или великое оружие, пусть он положит в него стрелу, заточенную преданностью. Затем, натянув его с мыслью, направленной на то, что является Нерушимым, бей в цель, о, друг.

ОМ есть лук, «Я» – это стрела, Брахман называется целью. В неё попадает человек, который не является безрассудным; и как стрела становится единой с целью, так он становится единым с Брахманом.

Познайте только его, как «Я», и оставьте другие слова. Он является мостом Бессмертного. Медитируйте на «Я» как на ОМ. Приветствую вас, что вы можете пересечь море тьмы».[1]

АУМ!
Хаджи-Иринн

Якоб Бёме и Тайная Доктрина[2]

Якоб Бёме (или, как некоторые говорят, Бёмен) был немецким мистиком [1575-1624] и спиритуалистом, который начал писать в 17-м веке. В своих работах он помещал картину ангела с трубой, из которой выдуваются слова: «для всех христиан, евреев, турок и язычников, для всех народов земли эта Труба звучит в последний раз». На самом деле это было необычной эмблемой, но автор был мистиком, и, как показывает опыт, путь мистика необычен. Как говорит Иов, путь которого «орёл не знает»[3]. Как птица пронзает вечный эфир, так мистик двигается по пути, который не всем виден, пути по которому стоит продвигаться с осторожностью, ибо подобно тому, как мощный свет, вспыхивая оставляет после себя блики, возвращаясь к своему источнику, так и для тех, кто ищет духовную мудрость, остаются только намёки. Тем не менее, по

1 Мундака Упанишада, II, кханда 2. – Прим. У. К. Джаджа.
Перевод А. Я. Сыркина:

«3. Взяв великое оружие – лук упанишад, наложи на него стрелу, заострённую почитанием;

Натянув [тетиву] мыслью о владыке, знай, дорогой, что цель – это непреходящий.

4. ОМ – лук, стрела – Атман, Брахманом зовут эту цель;

Следует, не отвлекаясь, узнать его. Пусть [человек] соединится с этим [Брахманом], как стрела [с целью].

5. …Знайте: лишь то одно – Атман. Оставьте иные речи. Это мост, [ведущий] к бессмертию».

2 «Теософ», апрель 1886 (Jacob Boehme and the Secret Doctrine, *Theosophist*, April, 1886). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

3 Ветхий Завет, Книга Иова 28-7: «Стези туда не знает хищная птица. И не видал её глаз коршуна». – Прим. пер.

этим «следам», как их называют в Каббале, можно различить путь и найти истину.

Бёме был из небогатой простой семьи, абсолютно лишённый обычного образования. Он был всего лишь сапожником. Тем не менее, из уст этого неграмотного человека звучали великие истины.

Было бы бесполезно исследовать осложнения кармы, которые осудили его к такой жизни, каковая была у него. Она, вероятно, была чрезвычайно необычной, потому что, хотя он и понял истину и смог по достоинству оценить её, но в то же время он не мог изложить её во всём совершенстве. Но он выполнил свою работу, и не может быть никакого сомнения о его последующем воплощении. Как говорит Кришна в Бхагавад Гите, он был уже или в скором времени будет «рождён в семье посвящённых мудрецов»; а оттуда «он достигнет наивысшего пути».

Его жизнь и сочинения являются ещё одним доказательством того, что религия великой мудрости – Тайная Доктрина – никогда не была оставлена без свидетелей. Рождённый христианином, он всё-таки увидел эзотерическую истину, лежавшую под мхом и корой веков и из христианской Библии извлёк для слепых собратьев жемчуг, который они отказались принять. Но он получил знания не только из христианских Писаний. Перед его внутренним взором открылась панорама реальных знаний. Когда у него открылось внутреннее видение, он смог увидеть то, что знал в прошлой жизни. Сначала он не понимал этого, но это подвигало его писать духовные книги в эзотерической манере. Его ум познавал книгу перед ним, но дух его с помощью прошлого опыта, и, возможно, живых хранителей сверкающей лампы истины, не мог не прочитать их правильно.

Его работа называлась «Нарождение вечного дня»[1]. В ней он стремился отразить грандиозную философию. Он повествует об обстоятельствах и причинах создания ангелов, падение их трёх главных иерархий, и ужасные последствия, которые вслед за этим пали на вечную природу. Заметьте, не на человека, потому что его не было – но на всю природу, то есть Брахму. Затем он говорит, что эти последствия произошли по причине *несбалансированности семи сил равновесия* Вечной природы или Брахмы. Это означает, что пока семь принципов Брахмы были в идеальном равновесии, не было материальной или

1 У. К. Джадж приводит англоязычное название «The Dawning of the Eternal Day» в русском переводе С. А. Петровского книга называется «Аврора или утренняя заря в восхождении». – Прим. пер.

проявленной вселенной. Так, в Бхагавад Гите мы находим, как Кришна говорит Арджуне, что «по прошествии тысячи эпох (или Ночи Брахмы) все объекты проявленной материи выходят из непроявленного принципа. При приближении этого дня они эманируют спонтанно» (Бхагавад Гита, [8:17-18]). Таково учение Тайной Доктрины.

И опять Бёме показывает двойственность Высшей Души. Он говорит в своей работе «Истинная психология, или Сорок вопросов о душе» (Psychologia Vera cum Supplemento), что эти два вечных принципа, положительный и отрицательный, *да* и *нет* в проявлении Высшей Души, вместе составляют вечную природу, – не только в тёмном мире; который называется «корнем природы» – они оба как бы объединены в *превосходный нерасторжимый союз*.

Это не что иное, как Пуруша и Пракрити, взятые вместе, на которые есть ссылки в Бхагавад Гите [8:20-21], где сказано:

> «20. Но за пределами этой непроявленной есть другая непроявленная Вечная природа, которая не погибает, когда гибнут все существа.
>
> 21. Это непроявленное называется непреходящим, о нём говорят как о высшей цели. Достигшие его не возвращаются. Это Моя высшая обитель».[1]

Очевидно, что **Высшая Обитель** никогда не может быть только в Пуруше, или только в Пракрити, но в обоих *неразрывно связанных*.

В сочинениях великого философа эта схема относится ко всему, независимо от того, говорит ли он о великой Вселенной или макрокосме, или его прообразе в человеке или микрокосме. В сочинении «О трёх принципах Божественной сущности» (De Tribus Principiis) он обращается к трём принципам или мирам природы, описывая её вечное рождение, её *семь* свойств и *два* со-вечных принципа; и, кроме того, в сочинении «Троякая жизнь человека» (De Triplici Vita Hominis) он описывает тройственную жизнь человека, из которой выводит *семь*.

В сочинении «О выборе милости» (De Electione Gratiae) он раскрывает тему, которая часто оказывается камнем преткновения для многих, и это – *неизбежность зла*, а также добра. Отсюда легко перейти к рассмотрению одного из самых сложных моментов в оккультизме. В Тайной Доктрине говорится, что ничего не является злом, и что даже если мы признаём зло или порочность в человеке, то это – качество или гуна, которое в

1 Перевод М. С. Неаполитанского.

Бхагавад Гите называется раджас (रजः) – безнравственность или плохой поступок. Но оно даже лучше равнодушного действия, которое приводит лишь к смерти. Даже злое может и приводит к духовной жизни, но равнодушие приводит только к тьме, и, наконец, к смерти.

Кришна говорит в Бхагавад Гите:

> «Существует три вида действия. Первое от природы благости (sattva) или истинное действие. Второе от природы страсти (rajas) или плохое действие. Третье от природы невежества (tamas) или равнодушное действие».

Затем он говорит [4:36]:

> «Даже если ты самый грешный из всех грешников, ты преодолеешь все грехи на корабле духовного знания».

а чуть дальше [4:40]:

> «Невежественный, неверующий и сомневающийся – гибнет. Для сомневающегося нет счастья ни в этом мире, ни в следующем»[1].

И в другой главе при описании себя, он говорит, что он не только Будда, но также самый злой из всего человечества или Асура.

Это одна из самых мистических частей всей Тайной Доктрины. В то время как Бёме коснулся её вполне достаточно, чтобы показать, что хранил память о ней, он не стал вдаваться в самые тонкие оккультные подробности. Необходимо помнить, что Бхагавад Гиту и многие другие книги, касающиеся Тайной Доктрины, нужно рассматривать с семи точек зрения; и что несовершенный человек не может смотреть на неё из центра, что дало бы все семь точек одновременно.

Бёме написал около тридцати различных трактатов, все они посвящены важным вопросам, частям Тайной Доктрины.

Достаточно интересно раскрывается тема в первом сочинении «Аврора, или утренняя заря в восхождении» и во втором, которые были посвящены разъяснению «трёх принципов человека». В последнем, действительно, можно найти семиричную классификацию аналогичной той, которую Синнетт показал в «Эзотерическом буддизме».

Он считал, что самым большим препятствием на пути человека являются астральные или элементарные силы, которые порождают и поддерживают этот мир.

1 Перевод М. С. Неаполитанского.

Затем он говорит о «тинктурах», которые можно назвать принципами. По его мнению два основных – это водный и огненный. Они должны быть объединены в человеке и стремиться друг к другу постоянно, для того, чтобы идентифицироваться с Софией или Божественной Мудростью. Многие теософы увидят в этом ключ не только к двум принципам или тинктурам, которые должны быть объединены в человеке, но также ключ к закону, который управляет многими феноменами магии. Но даже если бы я мог, мне бы не стоило говорить об этом более ясно.

Для многих исследователей наибольший интерес в этих работах представляет гипотеза о рождении материальной Вселенной. Об эволюции человека от духа до материи, у него есть гораздо больше, чем я мог бы надеяться прочитать. Почти везде он излагал и иллюстрировал Тайную Доктрину. Указанные книги достойны изучения не только западными, но и восточными метафизиками. Чтобы поддержать эту гипотезу, давайте добавим несколько фраз графа Сен Мартена, преданно изучавшего эти труды.

> «Якоб Бёме считал само собой разумеющимся существование универсального принципа. Он был убеждён, что всё это связано в огромную цепь истин, и что вечная природа представлена семью принципами или основами, которые он иногда называет силами, формами, духовными колёсами, источниками и фонтанами, и что эти семь основ также существуют, но ограниченно в этой неупорядоченной материальной природе. Для этих основных отношений он пользовался следующими терминами: первый *терпкость*, второй *жёлчь* или *горечь*, третий *страдания*, четвёртый *огонь*, пятый *свет*, шестой *звук*, и седьмой он назвал *сущностью* или вещью самой по себе».

Читатель, возможно, подумал, что автор неправильно понял первые шесть, но его определение седьмого принципа показывает, что он был прав во всём, и мы можем сделать вывод, что реальные значения скрыты под этими именами.

> «Третий принцип, *страдания, ослабляет терпкость*, превращает её в *воду* и открывает проход к *огню, который был закрыт в принципе терпкости*».

На этот счёт существует много предположений, и их исследование вознаградит исследователя.

> «Итак, Божественная София вызвала новый порядок зарождения в центре нашей системы, зажглось наше солнце; от этого проявились все виды качеств, форм и сил. Этот центр является Разделителем».

Хорошо известно, что в древности люди брали от Солнца все виды энергии; и если мы не ошибаемся, индусы утверждают, что, когда их Отцы входят в Пара-Нирвану, их накопленная благодать изливается на мир через «*Дверь Солнца*».

Бхагавад Гита говорит, что Господь всего пребывает в области сердца, и что Господь также Солнце мира.

> «Земля является конденсацией семи изначальных принципов, и при сокрытии вечного света становится мрачной долиной».

На Востоке учат, что этот мир является долиной, а мы находимся в ней, причём наши тела, достигающие Луны, конденсируются в твёрдое состояние такой степени,, в которой мы находимся на земле, таким образом, становясь видимыми для человека. Существует тайна в этом заявлении, но не такая, чтобы её не разгадать.

Бёме продолжает:

> «Когда свет овладел огнём на месте Солнца, ужасающий натиск битвы породил огненное извержение, из-за которого из Солнца вырвалась бушующая и ужасная вспышка огня – Марс. Охваченный светом, он присвоил место, и там он яростно борется, стрекало[1], чья задача состоит в том, чтобы волновать всю природу, вызывая реакцию. Это есть жёлчь природы. Милостивый, дружелюбный Свет, связавший не изверженный Марс, шёл своей силой на дно или к концу жёсткости природы, когда он остановился, не способный продолжить дальше и стал телесным; оставаясь там, он согревает это место, и, хотя слуга в природе, он является источником сладости и посредником Марса.
>
> Сатурн не происходит от Солнца, а был вызван сильной вяжущей болью всего тела этой Вселенной. Над Юпитером Солнце не могло смягчить ужас, и из этого возник Сатурн, который является противоположностью кротости, и который производит какую бы то ни было жёсткость в существах, включая кости, и то, что в нравственной природе соответствует этому» (Это всё высшая астрология того, кто ничего не знал о ней).
>
> Как в Солнце сердце жизни, так в Сатурне начало всей телесной природы. Так, этим двоим присуща энергия всего вселенского тела, и без их энергии не может быть ни творчества, ни какой-либо телесности.
>
> Венера происходит при испарении от Солнца. Она освещает маслянистость воды Вселенной, проникает в твёрдость и воспламеняет любовь».[2]

1 Стрекало – острый колющий предмет (жало, шпора и т. п.). – Прим. ред.

2 Перевод С. А. Петровского непосредственно с немецкого на русский значи-

> «Меркурий является главным работником планетарного колеса; он – звук, и пробуждает зародыши во всём. Его происхождение – торжество Света над Терпкостью (в которой звук был заперт тишиной), освободило звук путём ослабления вяжущей силы».

Совершенно очевидно, что, если понять это своеобразное заявление о Меркурии, то изучающий получит глубочайшие знания. Здесь есть соблазнительная приманка для учеников, которые стремятся иметь контакты с элементальным миром. Но в этом нет никакой опасности, так как все каналы скрыты, и только чистый может преуспеть на первых шагах.

Бёме далее говорит:

> «Меркурий пропитывается и питается постоянно солнечном веществом; в нём находится знание того, что было порядком выше, прежде, чем Свет проник в солнечный центр».

тельно отличается от того, что приводит У. К. Джадж. Так в труде «Аврора, или утренняя заря в восхождении» сказано:

> «Когда свет зажёг огонь на месте Солнца, ужасающая ударная волна битвы породила огненную вспышку, с которой вылетела из Солнца бушующая и ужасная вспышка огня – Марс…
>
> Когда же место Солнца зажглось, то жестокий огневой испуг из места Солнца вознёсся ввысь за пределы места Солнца, как жестокая, неистовая молния, и в телесном существе своём захватил с собою ярость огня, отчего вода стала весьма горькою, а вода есть ядро, или ствол, испуга.
>
> Там стоит он теперь, неистовый и буйный, приводящий в движение всё тело сего мира, ибо в том и должность его, чтобы обращением своим в колесе природы приводить всё в движение, откуда берёт начало своё вся жизнь» (О Марсе).
>
> Холодный, острый, строгий и терпкий правитель Сатурн берёт начало и происхождение своё не от Солнца: ибо он имеет во власти своей темницу смерти и он -- иссушитель всех сил, откуда возникает телесность.
>
> Но так как, однако, и там взошла подвижность силою сокровенного неба, то природа не могла пребывать в покое, а восскорбела к рождению и родила из духа остроты терпкого, холодного и сурового сына, или звезду Сатурн.
>
> Ибо дух зноя не мог возжечься там, откуда происходит свет, а из света через воду -- любовь и кротость; но это было порождением строгой, холодной и суровой яростности, и Сатурн есть иссушитель, губитель и враг кротости, порождающий в тварях твёрдые кости». (Это всё – высшая астрология того, кто ничего не знал о ней.)
>
> Подобно тому, как Солнце есть сердце жизни и источник природных духов, так и Сатурн есть сердце и причина всех тел и образований в земле и на земле, равно как и во всём теле сего мира».
>
> Когда же оба духа подвижности и жизни взошли из места Солнца, через возжжение воды, то кротость силою света, как семя воды, заражая весьма кротко и ласково, опустилась вниз, в темницу смерти: отсюда произошла любовь жизни, или планета Венера».

Что касается Луны, то любопытно отметить, что он говорит:

> «Она была произведена из самого Солнца, в то время как оно становилось материальным, и что Луна – его супруга».

Те, кто знает историю Адама, как он был усыплён для создания Евы из его ребра ещё до того, как были даны кожаные одежды, увидит в этом глубокий намёк.

Выше изложен далеко не полный рассказ о системе Бёме. Для того чтобы воздать ему должное, нужен полный анализ всех его работ. Тем не менее, этого вполне достаточно, чтобы вдумчивые умы, которые не читали Бёме, обратились бы к нему после прочтения этой статьи, и чтобы хоть один серьёзной читатель его произведений или искатель мудрости получил бы просто намёк, который привёл бы к прояснению сомнений или приобретению новой идеи. Граф [Льюис Клод де] Сен-Мартен постоянно читал его; и малейший взгляд на сочинения «Теософские переписки», или «Человек, его истинная природа и...» Сен-Мартена покажет, что из его исследований он многое узнавал. Сколько ещё поддержки окажет западному уму свет, пролитый на обоих из светильника теософских учений.

«Да исполнится желание праведников».

Пророчество о теософии[1]

Говорят, что в Индии есть некоторые книги Сивилл, называемые надигрантхи. Как следует из названия, они являются компиляцией астрологических утверждений или предсказаний, и должны содержать фактические пророчества о жизни спрашивающих, а также об истории данной деревни. Они напоминают книги Сивилл из Рима, которые пророчествовали, как говорят, более двухсот лет, о всех важных событиях Вечного Города.

В мае 1885 года президент Теософского Общества полковник Г. С. Олкотт, услышав о некоторых из этих книг в Мадрасе, встретился в штаб-квартире с астрологом, обладавших ими, в присутствии двух свидетелей.

Сообщив о предсказаниях в майском номере[2], он оставил пробелы, в которых говорилось, что он расскажет об этом че-

1 «Путь», апрель 1886 (A Prophecy About Theosophy, *The Path*, April, 1886). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 См. «Теософ» № 68, май 1885 г. – У. К. Джадж.

рез двенадцать месяцев и что неопубликованная часть касается благосостояния Общества. Пророчество было следующим:

> «Общество сейчас, 3 апреля 1885 года, проходит через тёмный цикл, который начался 24 августа 1884 года; он продлится девять месяцев и ещё шестнадцать дней, весь период составит семнадцать месяцев. К концу четырнадцати месяцев, следующих за семнадцатью тёмными месяцами, Общество увеличится втрое по энергии и силе, а некоторые люди, присоединившиеся к нему и работающие ради его продвижение, достигнут гнянам[1]. Общество будет жить и переживёт своих основателей на много лет, навсегда оставаясь прочной силой; оно переживёт падение правительств. А Вы (Г. С. О.) будете жить с этого часа двадцать восемь лет, пять месяцев, шесть дней, четырнадцать часов, и после Вашей смерти Общество будет иметь 156 основных отделений, не считая второстепенных, с 50 000 зарегистрированных членов; до этого многие отделения будут появляться и исчезать, и многие члены будут приходить и уходить».

В то время, когда было основано в 1875 году Общество, редактор этого журнала присутствовал в Нью-Йорке. Тогда обсуждалось предполагаемое название, и после выбора было предсказано, что организации суждено было совершить великую работу, выходящую далеко за пределы предположений присутствующих. С тех пор многие участники последовали примеру гордых учеников Будды и оставили дело, другие остались. В Париже в 1884 году заговор Куломбов не был раскрыт, но были услышаны предупреждения. Однажды вечером на улице Нотр-Дам-де-Шам астролог получил по надигрантхам ответ на вопрос о том, что затевается. Ответ был следующим[2]: «Заговор; но всё внезапно обнаружится и ни к чему не приведёт». В результате было разоблачение, но что касается более позднего пророчества, то время покажет.

«Желание благочестивых должно быть исполнено».

---

1 Гнянам переводится как «высшее знание», причём это не просто означает получение большего так называемого смертного или обычного знания, но такого знания, которое достигается только путём поднятия к высшим духовным планам и превосходит самые глубокие обычные знания величайшего эрудита или учёного. – У. К. Джадж.

2 Потом об этом писалось различным людям в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Индии. – У. К. Джадж.

Журнал «Путь»[1]

Этот журнал не намерен ни заменить, ни соперничать с американским «Теософом», ни какой-либо другим журналом, издаваемым в интересах теософии.

Только будущее покажет правы ли мы в том, что основали его. Нам кажется, что в этой стране для него есть поле применения, а также потребность в нём. Не нужно культивировать это поле, потому что оно уже созрело. «Теософ» является печатным органом Теософского Общества, ныне распространяемый по всему цивилизованному миру, его читатели и подписчики – повсюду, и всё же есть много людей, которые не хотят подписываться на него, хотя они знают о его существовании; и, кроме того, будучи индийским изданием, из-за некоторых особых связанных с этим обстоятельств он не может обратить на себя внимание большого класса лиц, которых этот журнал стремится привлечь.

Хотя основатели журнала «Путь» являются теософами, они не говорят от лица Теософского Общества. Правда, если бы они никогда не слышали о теософии или не были членами Общества, они бы не подумали основать этот журнал, импульс для создание которого возник непосредственно из теософских учений и литературы.

По причине того, что они являются людьми и поэтому заинтересованы во всём относительно человеческого рода, они решили попытаться, с одной стороны, указать своим товарищам путь, на котором они нашли надежду для человека, а с другой стороны исследовать все системы этики и философии, ведущие непосредственно к такому пути, независимо от того, что широкий путь может, в конце концов, идти в другом направлении в отличие от того, который они ищут. Относительно их нынешней точки зрения им кажется, что истинный путь лежит именно там, где указывали наши арийские предки, философы и мудрецы, чей свет всё ещё ярко светит, хотя сейчас Кали-юга или век тьмы.

Решение задачи «Какой путь ведёт к счастью и где он?» было найдено теми, кто жил в прежние времена. Они думали, что он в исполнении раджа-йоги, которая является высшей наукой и высшей религией или союзом обоих. Разрабатывая этот путь, они написали гораздо больше, чем мы можем надеяться овладеть за период существования этого журнала, и у них было много разных последователей, много преданных им

1 «Путь», апрель 1886 (The Path, *The Path*, April, 1886). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

людей, которые, искренне желая прийти к истине, ошиблись из-за буквального понимания учения. Таковы некоторые из нищенствующих аскетов Индостана, которые настаивают на произнесении ОМ тысячи раз или только на практике асан и дыхания, забывая, что над всем стоит истинный человек, одновременно зритель и страдалец в результате этих ошибок. Это – не путь. Хотя мы не намерены принижать результаты, достигнутые другими людьми, живущими в нашу эпоху.

Им будут уделено внимание, поскольку разум расы может измениться, чтобы теперь стало необходимым представить истину в том облачении, которое в прежние времена было бесполезной. Каков бы ни был внешний покров, правда остаётся неизменной.

Изучение того, что сейчас называется «практическим оккультизмом», представляет для нас некоторый интерес и получит внимание, которое оно заслуживает, но это не является предметом этого журнала. Мы считаем его случайным попутчиком на нашем пути. Путешественник, переходя из одного города в другой, может пересечь несколько рек. Возможно, у него не будет транспорта, и он вынужден будет плыть, или для преодоления высокой горы он должен быть знаком с техникой, чтобы построить туннель через неё, или вынужден использовать умение ориентирования по Солнцу; но всё это только связано с его основной задачей, с достижением его цели. Мы признаём существование скрытых, могущественных сил в природе и считаем, что с каждым днём достигается большой прогресс в их понимании. Формирование астрального тела, ясновидение, видение астрального света и управление элементалами, всё возможно, но не всё полезно. Электрический ток, который при сопротивлении углерода производит сильный свет, может быть приведён в действие любыми невеждами, у которых есть ключ от машинного отделения и которые могут повернуть рукоятку, запускающую динамо-машину, но они не могут оградить ближнего или себя от неожиданной смерти, если этот ток случайно пройдёт через его тело. Управление над скрытыми силами нелегко достичь, и произведение феноменов также опасно, но, на наш взгляд, достижение истинной мудрости происходит не посредством феноменов, а через внутреннее развитие. Кроме того, человечество в массе не способно к феноменам, хотя любой человек может понять правильную мысль, правильную речь и правильное действие.

Истинный оккультизм ясно изложен в Бхагавад Гите и в «Свете на пути», где практическому оккультизму уделяется достаточное внимание, но в конце Кришна говорит, что царская

наука и царственная тайна – это преданность и изучение света, который светит изнутри. Самым первым шагом в истинном мистицизме и истинном оккультизме является попытка понять смысл Всеобщего Братства, без которого наивысший прогресс в практике магии превращается в пепел во рту.

Поэтому мы призываем всех, кто хочет поднять себя и своих собратьев – людей и зверей – над бездумной гонкой эгоистичной повседневности. Мы не считаем, что Утопию можно установить за один день; но через распространение идеи Вселенского Братства, истину можно найти во всём. Конечно, если все мы говорим, что это бесполезно, что такие натянутые, сентиментальные понятия не могут иметь широкого применения, то ничего никогда не будет сделано. Должно быть положено начало, и оно было положено Теософским Обществом. Хотя филантропические заведения и компании постоянно продвигаются добрыми и благородными мужчинами и женщинами, пороки, эгоизм, жестокость и, как следствие, страдание, как представляется, не меньше процветают. Богатство накапливается в руках немногих, в то время как бедные становятся ещё беднее с каждым днём по мере увеличения их количества. Тюрьмы, убежища для изгоев и проституток наполняются намного быстрее, чем они возводится. Всё это безошибочно указывает на существование главной ошибки. Это показывает, что простое исцеление снаружи через казнь убийцы или предоставления убежища и тюрем никогда не уменьшит количество преступников и полчища детей, рождённых и растущих в рассадниках порока. Нужно истинное знание о духовном состоянии человека, его предназначении и судьбе. Это представлено достаточно верно в арийской литературе, и те, кто должен начать реформу, по счастью живут в мире, где могут видеть и обдумывать проблемы, которые все пытаются решить, даже если они знают, что великий день может наступить только после их смерти. Такое исследование побуждает нас следовать обращению Праджапати к своим сыновьям: «Будьте сдержанными, будьте свободомыслящими, будьте милосердными», в этом смерть для эгоизма.

Теософия как культ в Индии[1]

Быстро исчезают картины, сфабрикованные в наших юношеских умах бесконечным усердием миссионеров в отношении Индии. И, поскольку нереальный образ растворяется в

1 «Бостонский указатель», 1 апреля и 3 июня 1886 (Theosophy as a Cult in India, *Boston Index*, April 1 & June 3, 1886). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

туманных тайниках миссионерского штаба, намечаются очертания вещей, которые действительно есть в этой стране. Нет необходимости узнавать, каковы причины того, что оплачиваемым служителям Церкви пришлось начать и до сих пор продолжать обманывать. Достаточно знать, что они это делают.

На днях в Бруклине приехавший миссионер сказал на открытой встрече, что бедные индусы нуждаются в Евангелии христиан и просят о нём; что состояние их женщин является плачевным; и, наконец, в довершении всего, что буддизм никогда не мог удовлетворить интеллектуальные потребности людей, что он быстро теряет почву, и теперь настало время вмешаться добрым христианам, внести деньги и отправить больше таких людей, как оратор, чтобы привести этих бедных людей к истинной пастве. Таков постоянный призыв на каждом миссионерском собрании.

Чтобы разумно рассмотреть вопрос о теософии как о культе в Индии, необходимо сначала понять, сколько правды содержится в приведённых нами утверждениях.

Они, несомненно, являются ложными и распространяются либо из-за невежества, либо вследствие умышленных уловок. Предположение о том, что буддизм не удовлетворяет потребности людей, является одной из уловок, потому что индусы, за исключением некоторых случаев, не придерживаются буддизма. Они относятся к религиям индуизма и мусульманства и, конечно же, не обращают внимания на буддизм. Но те, кто являются буддистами – на Цейлоне почти всё население и многие в Индии – никогда не примут христианства, потому что оно основано на такой же вере, на подавлении разума и на чудесах, как самая искажённая форма буддизма; хотя среди исследователей и мыслителей хорошо известно и принято, что чистый буддизм имеет самый высокий метафизический и интеллектуальный характер. Эксперимент удаётся только в тех случаях, когда, как это было сделано на Цейлоне, католическая церковь приобретает новообращённых, принимая и адаптируя более поздние и популярные буддийские обычаи и предания как часть религии, предлагаемой людям. Так же поступали в начале нашей эпохи, когда языческие праздники, посты и святые были включены в новую религию.

В течение последних пятидесяти лет английское правительство предоставляло бесплатное образование индусам в колледжах, которые присуждают степени; и, если есть что-то, что нравится индусу высшего класса, так это степень, выданная компетентным колледжем. Но эти колледжи абсолютно несектантские; в то время как школы и колледжи, основанные

миссионерами, являются, конечно, сектантскими, в соответствии с конкретной сектой, к которой относятся миссионеры. Прежде чем создать такие правительственные заведения, приходилось посещать школы миссионеров, где преподавали английский язык, почти единственный способ, когда индусы могли выучить английский, абсолютно необходимый им из-за постоянно растущего влияния англичан, с которыми пришлось вести большую торговлю. Несколько индийских торговцев рассказывали мне в Индии, что это было единственной причиной посещения этих школ и что они благодарны миссионерам за оказанное таким образом служение, но они никогда не принимали их религию и никогда не могли бы этого сделать. Со времени распространения правительственных колледжей туда приезжают местные жители, что огорчает миссионеров. Но индусам они нравятся по двум причинам: во-первых, потому что они выдают степени государственного образца; и, во-вторых, потому, что они совсем не касаются религиозных убеждений. Против всего этого миссионеры выступали и продолжают выступать с резкими возражениями; и каждый выпуск «Богоявления» в Калькутте и других их печатных органов наполнен информацией на эту тему. Они даже зашли так далеко, что попытались повлиять на британское правительство.

Разобравшись с этим, перейдём теперь к другому аспекту этого предмета. Молодые индусы, о которых мы говорили, по своей природе обладают метафизическими способностями высшего порядка, переданные им по наследству и обязательно культивируются не только системой религиозного учения, но и самой структурой языка, на котором они должны изучать свои религиозные и философские принципы. В Мадрасе я давал призы в санскритских школах мальчикам от четырёх до пяти лет, а также детям старше. Санскрит не является, собственно говоря, мёртвым языком; поскольку он постоянно используется в любом собрании пандитов, встречающихся для бесед на религиозные или социологические темы, и таких собраний много. Я помню собрание, проведённое в Мадрасе в 1884 году на тему детских браков. Заместитель сборщика налогов Мадраса, г-н Рагонат Роу, который также является активным членом Теософского Общества в Индии, пришёл с такой встречи, чтобы увидеть меня и рассказать о дискуссии, которая полностью велась на санскрите. У меня также есть много молодых и пожилых друзей из индусов, которые читают и могут, при необходимости, говорить на санскрите.

В то же время с переменами в образовании произошла перемена среди молодых людей Индии, когда они начали сле-

довать английским манерам и стилю мышления. Они отказались от всякой надежды на возрождение арийской литературы, нравов и традиций, перенимая как можно больше от западной научной мысли в её самой материалистической форме. Некоторые из них, обманутые Гексли, Тиндалем, Миллом, Бэйном и другими, начали придерживаться нигилизма, полагая, что не существует такой вещи, как арийская литература или мысль. И один из учёных индийских основателей (за кулисами) Теософского Общества сказал, что он «сошёл в Калькутту, и там увидел некоторых из потомков древнего Арьяварта в философском и ментальном обличии западного пессимизма и западного материализма, смело утверждавших, что Патанджали был древним глупцом. Все индусы постарше сожалели об этом, и тщетно жаждали возрождения чистой индусской мысли и философии. Надежда оказалась, действительно, напрасной.

В то же время, здесь, на Западе, некоторые думали, что христианство потерпело неудачу, в результате чего люди пытались найти опору в агностицизме и других формах материализма.

В это время, в 1875 году, в Нью-Йорке было создано Теософское Общество с ясным намерением в перспективе принести пользу Индии и одновременно всему западному миру. Это была его основная цель, которая выражена в его первом положении «Всеобщее братство». Средства для достижения этого можно было найти только в Индии; и, следовательно, после того, как оно приобрело какую-то материальную форму, его штаб-квартира была переведена в Бомбей.

Сначала правительство смотрело на него с подозрением; и из-за того что стоявшая в его главе мадам Блаватская была русской, распространился смехотворный слух, что она была шпионом на службе у русского императора. Через некоторое время слухи прекратились; и английские официальные лица заявили, что этот вопрос уже не подлежит обсуждению, что привело и к реальной победе; так как многие из высших кругов заявили, что Общество является инструментом, приносящим огромную пользу для Индии.

Как только версия шпионки была оставлена, индусы, до сих пор удерживаемые от вступления, начали приходить в больших количествах; поскольку они видели, что оно [Общество] действительно было настроено докопаться до всего ценного в философии, религиях и науках древней Индии.

Вместо того, чтобы заниматься тем, о чём многие так называемые учёные в Англии часто говорят, а именно исследова-

нием феноменов или изобретением нового вида спиритуализма, Общество, в действительности, организовывало буддийские школы на Цейлоне, санскритские школы в Индостане, вдохновляя мусульман увидеть, во всяком случае, хоть какую-то истину в философии суфиев, а также объединить на одной платформе людей самых различных вероучений с целью выяснить единую истину, которая должна лежать в основе всех религий.

[Статья от 3 июня]

С момента написания предыдущей статьи в апрельском номере Index меня спросили несколько человек: «Почему вы так пророчески говорите по поводу теософии как культа в Индии?» Если какое-либо из утверждений в этой статье имеет пророческий оттенок, то это объясняется только неудачными выражениями, вызванными, возможно, глубокими убеждениями писателя относительно этой темы. В результате более чем десятилетней переписки с различными учёными индусами и личных наблюдений в Индии (не как иностранец, которому индусы отказывают в близких отношениях, а как теософ, который, так сказать, знал их много лет и которому они полностью доверяли) автор вполне уверен в фактах относительно этого дела. Это чувство естественным образом порождает то, что некоторые называют догматическим утверждением и что другие считают пророческим высказыванием. Но для доказательства фактов я могу представить свидетельства в письменных и печатных отчётах индийских ежедневных газет, изложенных другими и мною, а также корреспонденцию.

Преподобный г-н Эшбернер в недавнем номере «Independent» доставил себе удовольствие радостными размышлениями о крахе теософии в Индии после опубликования доклада Лондонского Общества психологических исследований. Г-н Эшбернер называет себя миссионером у язычников благословенной религии Иисуса-еврея, и радостно заявляет, что, поскольку лондонский эксперт в подлинно британском стиле утверждает, что мадам Блаватская изобрела махатм и адептов, и поэтому индусы теперь откажутся от этого нового заблуждения, называемого теософией. Эта идея, хотя и смехотворная, подводит нас к вопросу, который должен быть прояснён в нашем исследовании распространения теософии в Индостане. Теософия предстаёт в одном аспекте перед индусами, и в другом – перед европейцами и американцами. В Америке и в Европе доктрины, отфильтрованные для мира через теософскую литературу, кажутся новыми. Они на самом деле совер-

шенно новые для нас, поэтому они окрашивают наше представление о том, что такое теософия, представляя собой для нас теософию. И поскольку у нас нет ничего подобного им в нашем прошлом, в нашей литературе или в наших понятиях, то вполне естественно, что неосведомлённый миссионер, наученный христианской риторике, воображает, что махатм нет, когда уважаемый англичанин заявляет, что махатмы были выдумкой Блаватской, потому что он впервые узнал о них от неё. Даже эрудированный Сведенборг, который ясно видел много вещей, не говорил об этих великих Существах. Он только сказал, что «если масоны захотели бы найти потерянное слово, они должны искать его в пустынях Тибета». Однако он не объяснил до конца; и единственный вывод заключается в том, что каким-то образом он узнал, что в Тибете существуют люди, которые достигли таких знаний, что им известно заветное утраченное слово.

Аспект, в котором теософия предстаёт перед человеком Востока, значительно отличается от нашего восприятия. Он видит в нём то, что помогает ему разобраться в своей религии и философии. Многочисленные книги, выпущенные нашими различными издательствами, заставили бы его посмеяться над их стремлением изложить перед читателями темы, которые для него были обиходными многие века. Если бы романы Мэриона Кроуфорда, г-на Айзекса и Зороастра были соответственно переведены на персидский, санскрит и сингальский, индусы, цейлонцы и парсы разразились бы смехом над такой борьбой с древним сюжетом, как если бы он был новым. Таким образом, тысячи сообщений о Психическом Обществе ни на мгновение не поколебали веру индусов в махатм. Это слово является сложным, происходящим от двух других, и означает вместе Великую Душу. В некоторых частях Индии оно настолько распространилось по прошествии веков, что время от времени его используют в насмешку над хвастунами или теми людьми, кто ставит себя очень высоко. Многие индусы рассказывали мне о разных махатмах, о которых они слышали в разных частях Индии. Один жил на острове, другой в лесу, третий в пещере и т. д. В Бомбее индус рассказывал мне историю, ложную или правдивую, я не знаю, о человеке, чья жена умирала. В отчаянии он отправился в лес, где, как говорили, жил махатма, и имел счастье встретить спокойного и почтенного аспекта. Убедившись, что это тот, о котором он слышал, он стал умолять его исцелить жену. Мудрец отказался; и, скорбя, он вернулся домой, где обнаружил, что жена внезапно выздоровела именно в то время, когда он получил отказ мудреца. На

следующий день он вернулся в лес, чтобы поблагодарить мудреца, но так называемый махатма исчез. Это только одна из тысяч таких историй, многие из которых полны подробностей очень сенсационного характера, и все они очень древние. Даже дети знают, что их предки верили в махатм или архатов, или риши, и как бы их ни звали, смысл остаётся тем же.

Если предположить, что, как утверждают некоторые злостные люди, Блаватская с помощью Олкотта установила этот культ в Индии с намерением личного возвеличивания, то следует также признать, что они проявили глубокое знание индийской жизни и нравов, признав махатм. Но можно доказать, что ни один из них не был в Индии до 1878 года. Конечно, Олкотт до этого года знал, по моим сведениям, очень мало об этом предмете.

Но в то же время было много браминов, которые почти отказались от веры в махатм; потому что они говорили: «Это – Кали-юга (тёмный век), и никакие махатмы не будут работать с людьми до следующей юги». Так что, конечно, они, высоко ценя цель теософии по возрождению арийской мысли, оставались агностиками относительно того, что архаты и махатмы находятся в обществе. Другие никогда не теряли в них веры; и великое сообщество индусов, неизвестное до появления Общества, на протяжении многих лет располагало личным знанием об этих великих существах, находилось в общении с ними, и теперь в нескольких случаях публично заявляло о своей вере. Некоторые из этих заявлений содержатся в протестах, опубликованных в Индии, в которых говорится о постоянном унижении имён их учителей. К этому последнему классу принадлежал мой друг-брамин, который говорил мне в Центральной Индии: «Я был в течение пятнадцати лет лично убеждён в существовании махатм и имел от них сообщения». А класс агностиков, упомянутый выше, прекрасно описывается в письме, находящемся в настоящее время в печати, от брамина, занимающего официальную должность, говорящее следующее:

> «Многие из моих друзей, из-за любви ко мне, делают мне выговор за то, что я являюсь членом Теософского Общества…Теософия означает «науку о божественных вещах»…В этом Обществе нет ни Пап, ни великих лам, ни Спасителя, ни Магомеда, ни Будды, ни Шанкарачарьи, ни Рамануджачарьи, ни Мадхвачарьи…Это – общество становления всеобщего братства и его практики на деле. Я являюсь членом этого общества и буду продолжать оставаться им, пока цель общества не изменится, несмотря на то, что меня обвиняют, жалеют или любят».

Таким образом, среди этого класса людей Общество было воспринято как благодетель, как только они убедились, исходя из дел основателей, что это не был очередной европейский трюк для приобретения денег, территории или власти. И, благодаря древним знаниям о различных доктринах, которые кажутся новыми для западного разума, индусская часть нашего Общества рассматривает теософию как силу, которая снова принесла уважение званию арийца, который верит в арийскую литературу. Теософия поднялась над преданными умами Индии как светильник, который мог помочь им и их товарищам найти древние сокровища золотого века, и стала теперь даже для молодых людей, которые последовали за ложными богами английских денег и английской культуры, Обществом, инициалы которого, «Ч.Т.О.»[1], могут быть добавлены к их именам как почётное звание.

Теософский символизм[2]

Число 7, с тех пор как Теософское Общество было основано 17 ноября 1875 года, играет важную роль во всех его делах, и символы, которые особенно касаются Общества, обычно связаны с семёркой. Это – во-первых, печать Общества, во-вторых, змей, кусающий свой хвост, в-третьих, гностический крест у головы змеи, в-четвёртых, переплетённые треугольники, в-пятых, анх в центре, в-шестых, булавка Общества, изображающая анх, обвитую змеем и образующий вместе с ним аббревиатуру TS, и седьмой, АУМ, сакральное слово Вед.

Печать Общества содержит все перечисленные символы, кроме *АУМ,* и является их синтезом. Она, фактически, выражает суть Общества, и содержит, или должна содержать, в символической форме доктрины, которых многие из её членов придерживаются.

Символ в правильном его понимании должен скрываться в идее или идеях, которые он намерен представлять. Как символ дома никогда не может быть носом корабля или крылом птицы, но должен быть выражен где-то в форме самого дома; то есть, он должен быть фактической частью выбранного понятия, чтобы его представлять в целом. Не обязательно показывать его целиком, можно использовать менее совершенную форму или вид, передавая высшую форму того же рода. Слово символ происходит от греческого слова, *означающего*

1 Член Теософского Общества. – Прим. ред.
2 «Путь», май 1886 (Theosophical Symbolism, *The Path*, May, 1886). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

«бросать с», то есть бросать вместе. Символ тогда будет правильным, когда тот, кто разбирается в символике, сразу поймёт его смысл и назначение. Египтяне приняли для обозначения души, возвращающейся к своему источнику после суда в Зале Двух Истин, крылатый шар, так как шар является символом Высшей Души или её части, а также крылья были добавлены для выражения жизни и полёта в высшие сферы. В другой ветви символизма египтяне выражали справедливость символом уравновешенных весов. В зале Двух Истин, они применяли другую форму и символизировали человека, взвешиваемого правосудием, в виде его сердца на одной чаше против пера истины[1] на другой чаше весов.

Существует один очень любопытный иероглиф египтян, который заслуживает изучения любознательными умами. Здесь мы лишь выделим его, отметив, что существует кладезь огромной ценности в египетском методе выражения своих понятий о макрокосме. В одном из многочисленных папирусов, находящихся сейчас в Британском музее, есть изображение жука, держащего шар с помощью головы и двух передних лапок, стоя на каком-то подножии, которое состоит из нескольких как бы песочных часов, пересечённых горизонтальными линиями от одного края до другого. Это подножие означает стабильность; но что значит весь символ, на что намекает? Тот, кто может следить за рассуждениями, должен направить мысли к отношению Солнца к Земле на её орбите.

Продолжим наш анализ: второй символ – змей, кусающий свой хвост. Это – мудрость и вечность. Это – вечность, потому что она не имеет ни начала, ни конца, также как и кольцо, образуемое змеем, глотающим свой хвост. Существует похожий древний герметичный символ, где круг образован двумя сплетёнными змеями, глотающими хвосты один у другого. Несомненно, это символизирует дуальность проявленного Всего, поэтому змеи неразрывно связаны.

Кроме того, чешуя рептилий показана в виде граней или алмазов, которые намекают на беспредельное разнообразие аспектов мудрости или истины. Это не значит, что есть какой-то недостаток в последовательности или логичности самой истины, но только разнообразие взглядов, посредством которых каждая индивидуальность воспринимает одну Истину. Эти грани являются существами, составляющими макрокосм: каждый развил себя лишь до определённой степени, и, следовательно, может воспринять и понять тот объём мудрости, кото-

1 Богини Маат. – Прим. пер.

рый выпал на его долю. Когда он снова и снова проходит через форму человека, он медленно развивает другие способности, чтобы воспринять истину глубже, и, наконец, войти в Единство – стать совершенным человеком, способным полностью понять и почувствовать свой союз со всеми. Именно тогда он придёт к высшей йоге. Так, в жизни, истории и этнологии мы находим людей, народы и расы, чей недостаток восприимчивости определённых идей, можно объяснить только учением о реинкарнации и карме, но есть и другие, которые способны эти идеи понять. Если же эти доктрины не принимаются, то остаётся только путь слепого отрицания.

Нет необходимости выражать двойственность Высшей Души двумя змеями, потому что в третьей составной части печати, в другом месте, она символизируется переплетёнными треугольниками. Один из них является белым, тот что обращён вершиной кверху, а другой чёрный с вершиной, направленной вниз. Они переплетаются, потому что дуальная природа Всевышнего во время проявления не делится на части. Каждый атом, так называемой материи, имеет атом духа. Он в Бхагавад Гите[1] называется Пурушей и Пракрити, и Кришна говорит, что он сразу и Пуруша, и Пракрити, он – как самый лучший и самый худший из людей. Эти треугольники также означают «проявленную вселенную». Это один из самых древних и красивых символов, его можно найти у всех народов, не только у тех, кто сейчас населяет землю, но и на памятниках, в резьбе и других останках великих рас, оставивших нам гигантские постройки, молчащие в смысле человеческого голоса, но громко говорящие для тех, кто хочет услышать. Они, кажется, полны мыслей, превращённых в камень.

Треугольники, таким образом, образуют во внутреннем пространстве фигуру с шестью плоскостями. Это – проявленный мир. Шесть – это число этого мира, и 666 – великая тайна, связанная с этим символом. Св. Иоанн [13:18] говорит об этом числе. Вокруг шестигранного центра имеются шесть треугольников проектирующихся на духовный мир и касающихся свёрнутой в кольцо змеи мудрости. В одной древней книге есть изображение огромной головы Господа, поднимающейся над океаном материи, и вместе с руками голова образует верхнюю половину треугольника. Его называют «Великий лик» или Макропросопус. Он поднимается медленно и величественно, ровная гладь воды отражает его фигуру в перевёрнутом изображении, и таким образом создаёт двойной треугольник. Нижний

1 Бхагавад Гита, главы 13 и 10. – Прим. У. К. Джаджа.

треугольник тёмный и запрещающий в своём аспекте, в то же время верхняя часть тёмного треугольника – сам свет, так как она сформирована величественной головой Адама Кадмона. Таким образом, они переходят друг в друга. Это – совершенный символизм, так как он ясно показывает, как день переходит в ночь, и зло в добро. В нас самих мы находим оба, как говорит христианин Св. Павел, природный и духовный человек всегда враждуют друг с другом, так что, «доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю», более тёмный человек заставляет нас делать. Но чернила и бумага не могут помочь нам пролить свет на этот великий символ. Обращайтесь к Гермесу, Св.Иоанну, Каббале и индуистским книгам, если пожелаете, и там найдёте семижды семь значений переплетённых треугольников.

ОМ или АУМ – сакральный слог Вед: давайте произнесём его, думая о его истинном значении.

В малом круге над змеем находится крест с загнутыми концами. Это – гностической крест. Кроме всего прочего он означает эволюцию, так как изгиб его концов вызван вращением двух диаметров круга. Вертикальный диаметр – это дух, движущийся вниз и пересекающий горизонтальный диаметр. По завершении большой круг начинает вращение, и это движение представлено символом с загнутыми концами. В 3-й главе Бхагавад Гиты Кришна говорит:

> «Тот, кто в этой жизни не заставляет этот цикл, таким образом, уже вращающийся, продолжать вращаться, тот живёт без цели, жизнью во грехе, потворствуя своим чувствам».[1]

То есть, мы должны помогать великому колесу эволюции, а не противится ему; мы должны попытаться помочь в огромном труде возвращения к источнику, откуда мы пришли, и постоянно стремиться преобразовывать низшую природу в более высокую, и не только свою, но и наших ближних, и всего живущего.

Этот крест является также символом индуистской чакры или диска Вишну. В Махабхарате описывается битва асуров и дэвов за обладание сосудом с амритой, которая с огромным трудом была получена пахтанием океана, и, которую асуры хо-

1 Другой перевод:

> «16. Кто не помогает вращаться этому колесу жертвоприношений, кто погряз в грехе и занят только услаждением чувств, тот живёт напрасно, о сын Притхи».

тели взять себе. Борьба началась, когда асур *Раху*, приняв вид дэва, начал пить эту амброзию. В данном случае амрита представляла духовную мудрость, материальное существование, бессмертие, а также магическую силу. Обман *Раху* был обнаружен прежде, чем он сглотнул, и затем началась битва.

> В разгар этой ужасной спешки и растерянности во время битвы Нара и Нараяна вместе вышли на поле. Нараяна, увидев небесный лук в руке Нара, вспомнил о своём чакре[1], разрушителе асуров. Верное оружие, чуткое к зову ума, прилетело, сверкая, прямо с небес, прекрасное, но ужасное для созерцания. Когда диск появился, пылая, как жертвенное пламя, и наводя вокруг ужас, Нараяна, правая рука которого была похожа на хобот слона, метнул тяжёлый шар, быстрого посланника, славного разрушителя враждебных городов, который бушуя подобно последнему разрушающему огню, обрушился с опустошающей силой, убив тысячи асуров в своём быстром полёте, сжигающем и притягивающем, как пламя, и уничтожающем всё, что ему противостоит. Вскоре он взойдёт на небеса, откуда пришёл».[2]

---

1 Чакра (санскр. चक्र) – круглый метательный диск с острыми краями, часто оружие Вишну. – Прим. пер.

2 Махабхарата Книга 1, глава 17.
В переводе В. И. Кальянова:

> «Меж тем как происходила ожесточённая битва, несущая ужас, боги Нара и Нараяна появились на (поле) боя. Увидев там божественный лук у Нары, великий Вишну тоже подумал о (своём) диске, сокрушителе данавов. И тогда, как только об этом подумал (господь), явился с небес сверкающий великим блеском диск Сударшана, разящий врагов. Превосходный, с непритупляющимися краями, он был подобен огню, ужасен и неотразим. И когда диск появился, испуская блеск пылающего огня и наводя ужас, Ачьюта с руками, подобными хоботу слона, метнул тогда тог быстрый и стремительный (снаряд), сверкающий сильным блеском и сокрушающий вражеские города. Блистая подобно разрушительному огню (при гибели мира), он вновь и вновь обрушивался со всей стремительностью, И брошенный в сражении рукою высочайшего из верховных существ тот (диск) крошил тысячами сыновей Дити и Дану. То пылая, как огонь, он слизывал толпы асуров, то брошенный в воздух резал их, то на земле во время битвы он пил кровь их, точно пишача».

Иезекииль[1] евреев увидел это колесо, когда находился среди в плену у реки Ховар в Халдее. В видении он увидел четырёх животных и человека из Апокалипсиса, и

> «у каждого четыре лица… по одному колесу перед четырьмя лицами их… Вид колёс и устроение их – как вид топаза, и подобие у всех четырёх одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе… И когда шли животные, шли и колёса подле *них;* а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колёса… ибо дух животных *был* в колёсах».

Видение ужасало его, поэтому он говорит:

> «И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане…»[2]

В этом символе, как и во всех остальных, скрыто много значений.

В центре переплетённых треугольников находится Анх. Это очень древний символ. Он часто встречается в древнеегипетских папирусах. Он означает жизнь. Когда Изида стоит перед кандидатом или его душой при исходе, она держит в одной руке этот крест, в то время как он загораживается рукой, чтобы не смотреть на её лицо. В другом папирусе изображена крылатая фигура, чьи крылья прикреплены к рукам, а в обеих руках тот же крест. Среди прочего мы снова встречаем здесь горизонтальные и вертикальные диаметры, но соединённые с кругом наверху. Это тот же древний астрологический знак Венеры. Но на печати самое большое значение имеет *возрождённый человек.* Здесь, в центре, после прохождения различных степеней и циклов, дух и материя объединяются в разумном возрождённом человеке, стоящем посередине и знающем обо всём в проявленной вселенной. Он одержал победу над смертью и держит крест жизни.

Последним теософским символом является булавка Общества, учреждённая в начале его истории, но не часто ис-

1 Иезекииль – древнееврейский пророк. Автор книги Ветхого Завета, носящей его имя; создана в так называемом вавилонском плену (с 597 г. до н. э.). В книге содержатся пророчества Иезекииля о наказании Израиля Богом за порочность и беззаконие народа, о необходимости покаяния в грехах и о грядущем восстановлении Израиля. Аллегорические картины видений в последнем пророчестве Иезекииля полны таинственных экзотических символов (Божественное колесо, видение поля с иссохшими костями, восстающими к новой жизни; нового Иерусалимского храма и другие). – Прим. пер.

2 Книга Пророка Иезекииля, 1:6. – Прим. пер.

пользуемая. Это – крест, который мы только что рассмотрели, переплетённый змеем таким образом, что получается монограмма TS.

Вышесказанное не является исчерпывающим. Каждый символ должен иметь семь принципиальных значений, и из каждого нами рассмотренного символа можно извлечь такое число значений. Здравое их изучение будет полезно, так как когда находят и медитируют на стойкий символ, воплощающий многие понятия, то мысль о символе или его вид сразу вызывают в уме эти понятия.

Нилакант

Ещё одно теософское пророчество[1]

В первом номере журнала «Путь» было опубликовано пророчество, сделанное по некоторых индийским книгам под названием Надиграндхи, в отношении Общества. Это вызвало у нью-йорской газеты «Солнце», образца журналистики, длинную тираду о поверхностных знаниях, которые, по её утверждению, преобладают в Обществе относительно восточной философии. К сожалению, эрудированный автор передовиц и этой статьи никогда прежде не слышал о Надиграндхах, которые почти так же распространены в Индии, как газета «Солнце» здесь, и он, похоже, не знает, что такое Нади и Грандх.

Но, не пытаясь перетащить ежедневную прессу этой страны на путь восточного знания, мы приступим к записи ещё одного или двух пророчеств. Первое пророчество будет казаться довольно смелым, но оно относится к далёкому будущему, что придаёт ему некоторую ценность в качестве теста. Вот, оно: «Санскрит однажды станет языком, на котором будут говорить на этой земле, сначала в науке и в метафизике, а затем в обычной жизни». Даже на своём веку остроумный автор газеты «Солнце» увидит термины, которые ещё сохранились в самом благородном языке, пробравшимися в литературу и прессу наших дней, появляющихся в обзорах, в разных книгах и трактатах, пока даже такие люди, как он не начнут, возможно, чувствовать, что они всё время неосознанно говорят о «мысли», когда они имели в виду «умение» и «философию», когда они имели в виду «филологию», и что они проявляют поверхностные знания, полученные из энциклопедий простых низших сил интеллекта, когда на самом деле они совершенно

1 «Путь», май 1886 (Another Theosophical Prophecy, *Path*, May, 1886). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

не знают, что такое элементарное знание. Таким образом, этот новый язык не может быть английским, даже английским, приобретённым репортёром ежедневных газет, который случайно продвигается до редактора, – но будет тем, который является научным во всём, что касается языка, и который обогащён многовековым изучением метафизики и истинной науки.

Второе пророчество ближе к нашему дню и может быть интересным. Оно основано на циклических изменениях. Это – время таких перемен, и мы ссылаемся на колонки «Солнце Н.-Й.» того времени, когда знаменитые сверкающие закаты были хроникой и обсуждались не так давно по поводу того же прогноза. Даты не важны; их не надо приводить; но факты можно. Эта славная свободная страна долго не успокоится:

Беспокойство – вот слово для этого цикла. Люди будут восставать. По какому поводу, кто может сказать? Государственный деятель, который понимает, что такое восстание, может принять меры по противодействию. Но не все ваши меры могут повернуть вспять железную волю судьбы. И даже город Нью-Йорк не сможет указать пальцем на Цинциннати и Сент-Луис. Пусть те, чьи уши могут слышать шёпот и шум надвигающих туч, обратят внимание; пусть они прочтут, если знают как, физиономию Соединённых Штатов, на которой могучая рука природы оставила борозды, чтобы указать характер нравственных бурь, которые будут следовать своим курсом, независимо от законодательства. Но, об этом достаточно. Теософы могут оставаться спокойными, поскольку они знают, что, как сказал Кришна Арджуне, эти тела не являются истинным человеком и что «никто никогда не мог не существовать, и никто из нас не перестанет существовать».

Применение теософских теорий[1]

Множество людей, среди которых есть теософы, совершают ошибку, применяя некоторые из доктрин, существующих в теософской литературе, только к одной или двум аспектам вопроса или только к чему-то одному, ограничивая правила, которые имеют универсальное применение в ряде случаев, когда на самом деле все доктрины, актуальные на Востоке на протяжении долгого времени, должны применяться повсеместно. Например, возьмите закон кармы. Некоторые люди говорят: «Да, мы верим в это», но закон применим только к людям. Они

1 «Оккультный мир», май 1886 (The Application of Theosophical Theories, *The Occult Word*, May, 1886). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

рассматривают его только в отношении к своим действиям или действиям всех людей. Иногда они не видят, что он влияет не только на них самих и их товарищей, но и на величайшего из махатм. Эти великие Существа не освобождены от закона кармы; на самом деле они, так сказать, более связаны им, чем мы. Хотя они, как говорят, выше кармы, это может только означать, что, избежав колеса самсары (что означает колесо жизни и смерти или перерождений), в этом смысле они выше кармы, но в то же время мы обнаружим, что они часто не могут действовать в каком-то конкретном случае. Почему? Если они превзошли карму, возможно, почему в каком-то случае они не могут нарушить закон или выполнить определённые действия, которые нам кажутся правильными именно на этом этапе? Почему они не могут, скажем, в случае чела, который работал ради них и делал это в течение многих лет совершенно бескорыстно, вмешаться и спасти его от внезапного падения или ужасной беды; или вмешиваться, чтобы помочь и руководить движением? Потому, что они являются частью великого закона кармы. Им невозможно пошевельнуть и пальцем.

Мы также знаем, что в определённый период прогресса, намного выше этого подлунного мира, адепт достигает точки, когда он может, если захочет, проявить желание быть одним из дэвов, одним из существ сияющего сонма, чьё блаженство, славу и силу мы не можем представить. Достаточно просто проявить желание. В этот момент он становится одним из дэвов. Затем он в течение определённого периода времени, который по своей величине неисчислим, наслаждается таким состоянием – а потом что? Потом он должен начинать снова в нижней градации, в таком режиме и с такой целью, которые было бы бесполезно подробно описывать здесь, потому что это невозможно понять, а также потому, что я не могу выразить это на любом из языков, с которыми я знаком. Таким образом, это не тот ли конкретный адепт, который упал, подчиняясь закону кармы?

В индийских книгах есть довольно красивая история, которая иллюстрирует это. Кто-то услышал, что каждый день самая красивая женщина выходит из моря и расчёсывает волосы. Он решил, что пойдёт к ней, и пошёл, и она вышла из моря, как обычно. Он прыгнул в море за ней, и с ней спустился в её обитель. Там он жил с ней очень долго. Однажды она сказала, что ей нужно уйти и что он не должен касаться картины, которая была на стене, и затем она ушла. Через несколько дней, до-

нимаемый любопытством, он пошёл посмотреть на картину, и увидел, что это был образ на эмали одного из красивейших людей. Он протянул руку, чтобы коснуться этой картины. В этот же момент нога фигуры внезапно увеличилась, вылетела из рамы и пинком отправила его обратно на землю, где его ждали только печаль и неприятности.

Закон кармы должен применяться ко всему. Ничто не освобождается от него. Он управляет жизненными молекулами от растения до самого Брахмы. Применяйте его к растительному, животному и человеческому царствам.

Ещё одним законом является закон реинкарнации. Он не ограничивается только душами и телами людей. Почему бы не использовать его для всех разделов природы, к которым он применим? Не только мы, мужчины и женщины, перевоплотились; но перевоплотилась каждая молекула, из которой состоят наши тела. Каким образом мы можем связать этот закон со всеми нашими мыслями? Применим ли он к ним? Мне кажется, что да, и с такой же силой, как и везде. Каждая мысль имеет определённую длину. Она не длится дольше чем, как мы называем, мгновение, и продолжительность её, на самом деле, намного короче. Она оживает, а затем умирает; но потом снова возрождается в форме другой мысли. И таким образом процесс продолжается от одного мгновения к другому, от часа к часу, и так изо дня в день. Каждая из этих реинкарнированных мыслей живёт своей жизнью, какая-то хорошая, какая-то плохая, какая-то такая страшная по своей природе, что, если бы мы могли её увидеть, мы бы в ужасе спрятались. Более того, ряд этих мыслей формируется в определённую идею, и она умирает, чтобы перевоплотиться в своё время. Так течёт этот огромный поток. Захлестнёт ли он нас? Возможно; так часто происходит. Давайте сделаем наши мысли чистыми. Наши мысли – это матрица, копи, родник, источник всего, что мы есть, и всего, чем мы можем быть.

Исследование Упанишад[1]

Многие американские теософы спрашивают: «Что такое Упанишады?». Они являются частью древней арийской литературы, с которой этот журнал задался целью ознакомить теософов Америки с тем, чтобы можно было выявить в них всё хорошее и истинное. Как говорит Макс Мюллер, до сих пор Упанишады не удосуживались со стороны санскритологов и

1 «Путь», май, июль 1886, март 1891 (Studies in the Upanishads, *The Path*, May & July, 1886; March, 1891). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

учёных-востоковедов такого отношения, которого, по мнению философов и теологов, они, по-видимому, заслуживают. Он также называет их «древними теософскими трактатами» и заявляет, что они впервые разожгли его настоящую любовь к санскритской литературе[1]. Им вообще не уделяется никакого внимания в Соединённых Штатах, потому что они почти абсолютно неизвестны на языке оригинала в этой стране, а в переводах были мало изучены. Ситуация в Европе и Америке относительно них разная; в то время как в Англии и Германии почти все такие исследования ограничиваются буквоедом или богословом, здесь среди людей распространено довольно хорошее образование и изучение этих книг в переводе может стать популярным. В Европе это, вероятно, невозможно.

Мюллер вернулся к изучению Упанишад через тридцать лет, в течение которых он посвящал себя гимнам и брахманам Вед и обнаружил, что его интерес к ним не ослабевает. Что касается времени написания этих трактатов, то он говорит, что они были написаны условно около 800 г. до н. э.

Это слово означает «тайные чары», «философское учение»; и, если быть более точным, «сидеть рядом». Индуистские богословы говорят, что Упанишады принадлежат к открытой религии, а не к традиционной. По мнению нашего друга Мюллера, которому все западные исследователи должны всегда быть благодарными, независимо от того, насколько они могут не согласиться с его взглядами на то, что Веды являются лепетом младенца,

> «самые ранние из этих философских трактатов всегда будут занимать важное место в мировой литературе, среди самых поразительных произведений человеческого разума в любом веке и в любой стране»[2].

Профессор Вебер насчитал 235[3] Упанишад; в 1865 году Мюллер насчитал 149, а другие добавляли к этому числу, так что даже сегодня фактическое их число не известно. Действительно, некоторые востоковеды считают, что до того, как они приняли свою нынешнюю форму, существовала большая масса традиционных упанишад.

Следует иметь в виду, что вероятнее всего значением этого слова является «тайное знание или истинное знание», хотя может существовать упанишада или тайное знание, которое является ложным.

---

1 «Священные книги Востока», т. 1, LXV.
2 «Священные книги Востока», т. 1, LXVII.
3 «История литературы на санскрите», стр. 155, примечание.

В Чандогья Упанишаде (I, I), после описания более глубокого значения ОМ, говорится, что жертвоприношение, которое человек совершает со знанием, верой и Упанишадой (т. е. пониманием тайных чар или основополагающих принципов и последствий) более действенно, чем когда он совершает его регулярно, но только с верой, знаниями самих обрядов и их происхождения. Имеется в виду не только жертва, приносимая на алтаре в храме, но и ежедневная жертва, приносимая каждым вдохом и каждой мыслью.

Мундака Упанишада

Она входит в Атхарваведу. Хотя она имеет форму мантры, её нельзя читать при жертвоприношениях, поскольку её единственная цель состоит в том, чтобы научить высшему знанию, знанию Брахмана, которое нельзя достичь ни поклонением, ни жертвоприношениями.

Подношение богам, независимо от того, каким образом или какой церковью они приносятся, ограничение дыхания, покаяние или развитие психических способностей не приведут к истинному знанию. Всё же некоторые действия нужны, и многим людям требуются такие действия, как жертвоприношения и покаяние в качестве ступеньки к более высокой жизни. По мере совершения таких действий человек сам постепенно обнаруживает свои заблуждения. Затем он может удалить их. Так, индусские комментаторы объяснили название этой Упанишады как «бреющая». То есть она бреет заблуждения ума, как бритва. Европейские учёные говорят, что это название ещё не объяснено. Они, возможно, совершенно правы, но вполне очевидно, что индусское объяснение кажется очень хорошим для индусского мышления. Давайте продолжим.

Первая Мундака

Она означает первое бритьё или начало процесса устранения заблуждения. Она может рассматриваться как раздел, эквивалентный «первому заголовку», после которого следуют меньшие подразделы, такие как первая кханда.

> «1. Брахма был первым из дэвов, создателем вселенной, хранителем мира. Он передал знание о Брахмане, основу всех знаний, своему старшему сыну Атхарвану».

Здесь сразу следует отметить, что, хотя в индусском богословии мы находим Брахму, Вишну и Шиву как создателя, хранителя и разрушителя, образующих Троицу, упанишада, нахо-

дящаяся сейчас перед нами (во избежание ошибок) не имеет такого разделения. В ней говорится, что Брахма является первым, а также создателем и хранителем. Даже знание, которое верно на определённом этапе развития, становится заблуждением, когда мы поднимаемся на более высокие планы и стремимся познать истину. Точно так же мы обнаруживаем, что Будда в своём собрании обучает учеников с помощью «трёх колесниц», но когда он поднял их на более высокий уровень, он сообщил им, что эти колесницы можно отбросить, и к истине можно приблизиться лишь через одну колесницу.

Знание, о котором здесь говорится, является знанием о Брахмане, или высшем проводнике.

> «2. То, что Брахма передал Атхарвану, это знание Атхарван передал Ангиру, тот рассказал Сатьявахе Бхарадваге, и он в свою очередь рассказал об этом Ангирасу.
>
> 3. Шаунака, великий домохозяин, с почтением подошёл к Ангирасу и спросил: "С распознаванием чего, почтенный, всё это становится распознанным?"
>
> 4. Он сказал ему: "Должно быть известны два вида знания, это то, что говорят нам все, кто знает Брахмана: высшее и низшее знание".
>
> 5. Низшее знание – это Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа, (знание) произношения, обрядов, грамматики, этимологии, стихотворного размера и астрономии; а высшее знание – это то, которым постигается Непреходящее (Брахман).
>
> 6. То, что нельзя увидеть или схватить, что не имеет происхождения и не имеет качеств, ни глаз, ни ушей, ни рук, ни ног, вечное, всепроникающее, бесконечно малое, то, что нетленно, и то, что рассматривается мудрым как источник всех существ.
>
> 7. Как паук выбрасывает и втягивает свою нить, как растения растут на земле, как у каждого человека появляются волосы на голове и на теле, так всё возникает здесь из Неуничтожимого.
>
> 8. Брахман возрастает посредством медитации; отсюда производится материя; от материи разум, дыхание и интеллект, семь миров, а от дел, совершённых людьми в мирах, вечные следствия, награда и наказание за труды.
>
> 9. От Того, Кто воспринимает всё и кто знает всё, чья медитация состоит из знания, от этого высшего Брахмана рождается другой Хираньягарбха или имя, форма и материя».

Эта кханда глубоко раскрывает всю философию. В следующих главах даются подробности. Из этого очень легко понять, что нетленное учение не может быть передано непосредственно Великим Брахмой человеку, но оно должно быть от-

фильтровано через различные каналы. Однако сообщающий об этом смертным будет восприниматься его конечными слушателями как бог. Тот же метод можно наблюдать в Бхагавад Гите (гл. IV), где Кришна говорит Арджуне, что «этому непреходящему учению я раньше учил Вивасвату, а он Ману, который рассказал об этом Икшваку, после которого пришли Раджарши, изучавшие его». Ману считается имеющим совершенную божественную природу, но не Великим Брахмой.

Итак, когда Ангирас, как подробно описано в Упанишаде, получил это высшее знание, к нему подошёл великий домохозяин по имени Шаунака. Это имеет отношение к древнему образу жизни в Индии, когда Шаунака назывался грихастхой, или тем, кто выполнял все свои обязанности перед своей семьёй, своим племенем и своей нацией, ещё находясь в мире. Однако всё это время он изучал знание Брахмана, поэтому, когда ему пришло время отказаться от этих жизненных обязанностей, он мог либо умереть, либо стать отшельником. Тогда не считалось праведностью, когда кто-то насильственно разрывал все связи, надевал одежду нищенствующего монаха и принимал его образ жизни, посвящая себя религиозному созерцанию, но считалось, что лучшим способом был тот, что приводил к нашей, так сказать, отработке всей кармы семьи нами самими. В противном случае это неизбежно привело бы к тому, что, если он ушёл бы со многими невыполненными обязанностями, они, образно говоря, ждали бы его, и обязательно прилепились бы к нему в последующем воплощении, принося ему страдания или создавая препятствие. Поэтому считалось, что лучше всего отработать все такие следствия в настоящей жизни, насколько это возможно.

Мы также находим здесь предзнаменование некоторых понятий греческих философов. В третьем стихе задаётся вопрос: «С распознаванием чего всё это становится распознанным?» Некоторые из греков считали, что сначала мы должны подняться к общему и от него снисходить к частному. Это, однако, прямо противоположно современному методу, который получает удовольствие при переходе от частностей к общему, от следствий к причинам. Истинное знание разворачивается так, как показано в Упанишаде. Стараясь достичь Всеобщей Души всего, можно обрести знание определённых частей. Это нелегко, но можно попробовать. В то же время не отказывайтесь от современных методов в целом, которые соответствуют низшему знанию, о чём говорится в стихе 5. Поэтому Ангирас говорит: два вида знаний: низшее и высшее, должны быть познаны.

Повсюду есть люди, которые, кажется, не нуждаются в низших знаниях, не обращая на него внимания и считая, что более высокие полёты не возможны для других людей. Это известно, как результат прошлых рождений. В предыдущих воплощениях эти люди изучали все низшие планы, так что их духовное восприятие теперь не нуждается в помощи и тренировке, которую низшее знание даёт другим людям. Они приближаются к тому состоянию, которое прекрасно описал Лонгфелло в своём стихотворении «Дождь летом» следующими словами:

Ясным взором так провидец
Смену внешних форм здесь видит
В вечном круге обращений
И сокрытых изменений
От рождения до смерти
И от смерти до рожденья,
Пока дух его бессмертный
Не получит откровенья,
И не узрит он потом
Мир весь вечным колесом,
Что вертится в вездесущей
Реке Времени бегущей.

Лонгфелло в последних строках сравнил вселенную с вечным колесом, постоянно вращающимся в потоке времени. Если учесть западную привычку исследовать следствия, а не причины, то это – правильное сравнение. И всё же он ошибается, предполагая две сосуществующие вечности: колесо вселенной и поток, в котором оно вращается. Может быть только одна вечность.

Шаунака задаёт в этой Упанишаде естественный вопрос, который задают почти все мыслящие люди, особенно ученики оккультизма, постоянно ищущие царский путь к достижению своих целей. Он хочет, чтобы ему сказали, что может быть великим растворителем всех знаний. Ответ Ангираса указывает на два главных пути, которые включают в себя все остальные. Нижний путь – это тяжёлый труд бесчисленных рождений, во время которых мы постепенно приобретаем знания во всех сферах, и, конечно, после их приобретения человек достигает высшего пути.

Это и есть истинное посвящение, когда природа, так сказать, действует как посвящающий. Отвечая Шаунаке, Ангирас не хотел, чтобы его поняли, что человек может за одно рожде-

ние пройти по всему низшему пути, но что продвижение человеческой монады к совершенству происходит определённым фиксированным образом, который включает в себя весь опыт. Конечно, если мы говорим, что мы появляемся на земле только один раз, а затем уходим с неё в место, называемое спиритуалистами Америки, «Страна вечного лета», а христианами «небесами», то тогда не нужно получать низшее знание, так как его можно получить в жизни после смерти. Но мы считаем, что дух, чтобы получить полное знание, должен обитать в человеческой форме, и одного срока аренды такой формы будет недостаточно для обретения опыта бесчисленных разновидностей жизни, искушений, триумфов, неудач и успеха.

Мудрец Ангирас в этой Упанишаде смотрит на человека с точки зрения того, кто может видеть великий поток жизни, протекающий через вечную равнину, и поэтому он не мог бы отнести свои слова к одному воплощению, но ко всей череде воплощений, через которую человек должен пройти, пока не достигнет «бессмертной, благословенной нирваны».

Проходя по этой дороге, мы столкнёмся с большими различиями в способностях наших попутчиков. Некоторые идут неуверенно, а другие быстро; одни с глазами, опущенными в землю, другие с пристальным взглядом на великую цель. Те, кто останавливаются или смотрят вниз, не дойдут до конца, потому что отказываются принять помощь, которую можно найти в постоянном стремлении к свету. Но мы не должны винить их; они ещё не получили достаточного посвящения, чтобы понять свои заблуждения. Природа добра, и будет ждать их намного дольше, чем люди, если бы им было позволено быть их судьями. Это должно стать нам уроком милосердия или всеобщего братства. Очень часто мы встречаем тех, кто демонстрирует полную неспособность оценить некоторые духовные понятия, вполне понятные нам. Это происходит потому, что они не способны сделать частью себя то, что нам так повезло обрести, и поэтому они кажутся преданными тем вещам, которые для нас малозначительны.

Бхагавад Гита говорит, что ничто не теряется и не умаляется, никакие усилия в любом направлении, будь то хорошие или плохие. То есть, проходя через эти бесчисленные воплощения, через все поиски и любые исследования накапливается много энергии и опыта, даже если в конце жизни людям кажется, что жизнь была потрачена впустую. Хотя в течение одного существования физическая энергия истощается, всё время происходит накопление духовной энергии, которая снова становится силой в последующей жизни.

Вследствие современной системы западного образования мы постоянно забываем о существовании великой силы и ценности, присущей нашему сверхчувственному сознанию. Это сознание является великим реестром, где мы записываем реальные результаты нашего различного земного опыта; в нём мы накапливаем духовную энергию, и, однажды после определённого накопления, она становится бессмертным, нашим собственным вечным владением. Затем следует вопрос: «Как накопить такую духовную энергию; делаем ли мы это бессознательно и как мы узнаем, что что-то накоплено?». Она накапливается через стремление к знаниям и действиям, соответствующим истине или, «живя в вечном», как направляет «Свет на Пути»[1]. Жить в вечности не означает, что мы отказываемся от забот и жизненных проблем, потому что, конечно, мы должны страдать, что и происходит, но мы должны стремиться заставить истинное Я направлять свои устремления всегда к вечной истине.

Череда рождений абсолютно необходима, чтобы приобрести «низшие знания»; и до тех пор, пока мы их не приобретём, мы должны рождаться вновь. То здесь, то там будут исключения из этого правила для тех великих душ, которые с «удивительным усилием» перепрыгивают через все барьеры и, приобретая более высокие знания, становятся одновременно и обладателями низших знаний.

В «Халдейских оракулах» такие души описываются так: «Более крепкие души воспринимают истину через себя и имеют более изобретательный характер», а Прокл в комментариях к «Алкивиаду Первому»[2] говорит: «такая душа спасается, согласно оракулу, благодаря своей собственной силе». Но даже этот быстрый прогресс должен рассматриваться как относительный, поскольку даже таким «крепким душам» приходилось проходить определённые воплощения, в которых они накапливали для себя ту самую силу и способность опережать своих собратьев, которые впоследствии ставили их в первый ряд.

Вследствие нашего неведения о том, кто мы есть на самом деле, не зная в то же время, когда мы начинаем борьбу в этой настоящей жизни, прошёл ли настоящий внутренний человек воплощения, чтобы обрести необходимый опыт или нет,

1 Книга Мэйбл Коллинз (1885), отрывок из «Книги золотых правил». – Прим. ред.

2 Алкивиад Первый (др.-греч. Ἀλκιβιάδης α′) – сократический диалог Платона. – Прим. пер.

мы не должны пренебрегать низшими знаниями из-за воображаемой нашей значимости. Есть много подводных камней на этом пути. Возможно, мы ощущаем определённую степень просветления, или мы можем видеть или слышать в астральном мире, и сразу же возникает искушение приписать себе духовное величие, которого мы не имеем. Обладание таким астральным чутьём само по себе не является высокой духовностью, поскольку можно, как заявляет Будда в «Саддхарма-пундарике», чувствовать необыкновенные запахи, возникающих в десяти точках пространства, которые не воспринимаются обычными людьми, или слышать бесчисленные и странные голоса, звуки, колокольчики, диссонанс или гармонию, производимые целым множеством неизвестных и невидимых духов земли, воздуха, воды и огня, и всё ещё быть лишённым духовности. Если мы позволим себе увлечься этим, то это лишь приведёт к гордости, которая предшествует серьёзному падению. Увлечение этим одновременно является доказательством того, что мы не являемся себе хозяином, а нашим хозяином является просто новый опыт. Но если мы мудро и тщательно просмотрим весь опыт, желая спуститься достаточно низко, чтобы учиться и исследовать, настроить и усовершенствовать свой инструмент, мы можем избежать ловушек или преодолеть их, если они неизбежны. Тогда как если мы введены в заблуждение предполагаемым самоосвещением и, после этого, исключив всякие исследования, то, возможно, мы будем наслаждаться периодом возбуждения и самоудовлетворения, но он закончится, и конец будет горьким. Как говорит Будда: «Тот, кто игнорирует чередование земных существований, не может осознавать благословенного покоя».

Сам факт того, что человек находится в мире и постоянно борется со своими страстями и наклонностями, доказывает, что он ещё не в состоянии покинуть его. И даже о тех, кто далеко продвинулся, говорили люди, которые жили во времена упанишад, следующее:

> «Ученик, который благодаря своему различению сбежал из тройственного мира, думает, что достиг чистой, благословенной нирваны; но только зная все законы нижнего мира, а также универсальные законы, можно достичь бессмертной, чистой, благословенной нирваны. Нет настоящей нирваны без всезнания; старайтесь достичь этого».

Эти заметки не являются формальным исследованием речевых форм, а просто пытаются раскрыть истинное значение, лежащее в основе слов упанишад. Эти древние произведения полны пищи для размышлений; они должны изучаться с целью обнаружения внутреннего значения, не обращая внимания на тот факт, что они отлиты в странной для нас форме. Это предостережение особенно необходимо относительно индийских книг, потому что индиец любит выражать себя в формах, совершенно отличных от форм своего западного брата.

В 1886 году я сделал несколько ссылок на страницах этого журнала на Мундака Упанишаду, которая часто известна как сбривающая заблуждения, чтобы истина могла сиять или стать очевидной. А теперь мы должны продвинуться немного дальше в том же направлении. Эта упанишада разделена на главы или разделы, которые называются «мундаками» и «кхандами», причём последние являются меньшими подразделами, включёнными в первые, поэтому «кханда» будет чем-то вроде нашего «раздела».

Таким образом, мы имеем:

Первая Мундака, Вторая Кханда

> «1. Вот эта истина: жертвенные дела, которые они видели в гимнах Веды, совершались многими способами в Трета-веке. Практикуйте их усердно, любители истины; это ваш путь, который ведёт в мир добрых дел».

От первого стиха до конца шестого вы найдёте утверждения и описания, касающиеся пламени от жертвы и о последствиях добрых дел, заканчивающиеся такими словами:

> «Это твой святой мир Брахмы – сварга – заслуженный твоими добрыми делами».

Всё это означает, что обретение сварги или небес достигается добрыми делами, которые здесь также называются жертвоприношениями или тщательным следованием индусскому закону. Как в пятом, так и в шестом стихах упоминается небо или дэвачан, в одном – как место, «где обитает единый владыка всех дэвов», а в другом – как «сварга». Индра является «единым владыкой дэвов», а его место, известное как «Индра-лока», является дэвачаном или страной богов.

Небеса Индры не вечны. Единственная лока, признаваемая священными книгами индусов неразрушимой, – это «Голо-

ка» или место Кришны. Те, кто идут в дэвачан, должны выходить из этого состояния, когда энергии, которые привели их туда, истощатся. В Бхагавад Гите это звучит так:

> «Когда награда исчерпана после пребывания на небесах Индры в течение многих лет бесконечного числа, они возвращаются в мир смертных».

Но даже если человек станет самим Индрой, который является правителем этой сферы, награда не будет вечной, потому что Индра как сила истощается в конце манвантары. Рассматриваемая кханда затрагивает преходящую природу вознаграждения за добрые дела без знания того, о чём говорится в седьмом и других стихах:

> «7. Но хрупкими являются эти ладьи или жертвы, счётом восемнадцать, в которых говорится об этом низшем обряде. Глупцы, которые хвалят это как высшее благо, снова и снова подвергаются старости и смерти.
>
> 8. Глупцы живут во тьме, а мудрые в своём собственном тщеславии, наполняются тщетным знанием, ходят по кругу, шатаясь взад и вперёд, как слепые, ведомые слепцом.
>
> 9. Дети, которые долгое время жили в невежестве, считают себя счастливыми. Поскольку те, кто надеется на свои добрые дела, по своей вине недальновидны, они падают и становятся несчастными, когда заканчивается их жизнь в этом мире, который они приобрели благодаря своим добрым делам».

Падение, о котором говорится в этих стихах, а также в десятом стихе, является смертью в дэвачане и перерождением в этой жизни. Как жизнь здесь, так и жизнь в дэвачане, являются иллюзорными, и, следовательно, существует постоянный взлёт и падение, падение и подъём от одного к другому, пока не наступит время, когда человек, добавляя знания к добрым делам, сможет подняться выше иллюзии и не даст втянуть себя в пропасть смерти ни в этом мире, ни в мире дэвов. Из этого следует, что совершенный человек, живя среди людей, может иметь опыт дэвачана, если он этого хочет; в повествовании о жизни Будды сказано, что он вошёл в нирвану, но впоследствии продолжил свою миссию на земле.

Стих 11, в котором говорится о тех отшельниках, называемых санньяси, которые оставили все заботы об этом мире, содержит следующее важное предложение:

> «(Те) уходят свободными от страсти через солнце туда, где обитает тот бессмертный человек, природа которого нетленна».

Я склонен понимать это как означающее, что даже в их случае не достигается то, что можно назвать абсолютным бессмертием.

Индийская философия полна тонких различий, как и оккультизм. Сказать, что «они идут в то место, где обитает высший человек» – это не то же самое, что сказать, что они сами становятся этим человеком. В Бхагавад Гите Кришна говорит, что только определённый вид преданности заставляет преданного стать высшей личностью или, другими словами, погрузиться в высшую личность. В данном случае санньяси отправляется туда, но не становится этим высшим человеком. И говоря «абсолютное бессмертие», я имею в виду огромные периоды времени, охватываемые циклами индусов, которые настолько длинны, что кажутся нам такими же, как вечность, и часто понимаются как имеющие значение, придающие этому термину меньшую длительность или меньшее значение, чем мы придаём ему. Это можно заметить в предложении, цитируемом из Бхагавад Гиты при использовании слова «бесконечный», поскольку там оно означает не бесконечный, а только огромный период времени, настолько огромный, что человеческий разум не способен вместить этого и поэтому должен называть его вечным. «Уход через солнце» является ссылкой на ту часть скрытых учений индийских посвящённых, что касаются практической части йоги, путей и средств развития высших сил и способностей, которыми управляют или оказывают воздействие определённые силы и силовые центры, в чью систему входит этот глобус. Даже это имеет свой аналог в Бхагавад Гите в той главе, где говорится, что преданный, который умирает, когда солнце находится на своём северном пути, уходит, чтобы никогда не возвращаться, а тот, кто умирает, когда луна растёт, уходит, но возвращается опять, заканчивая утверждением, что эти два пути белого и чёрного навечно установлены в этом мире. Это было прокомментировано европейцами как бессмыслица, но когда мы знаем, что подразумевается ссылка на вечное единство великих приливов в человеческих делах и приспособление всех вещей к универсальным законам, это не кажется таким глупым. Конечно, если это применять ко всем

людям без разбора, то это будет детской болтовнёй. Но всем тем, у кого был проблеск внутреннего смысла этих священных книг, хорошо известно, что люди, падающие под влияние этого закона описанным выше образом, являются теми преданными, которые, следуя предписанным практикам, привлекают к себе силы, отличающиеся от тех, которые действуют на обычного человека.

В следующем стихе даны указания для поиска истины в виде:

> «12. Пусть брахман[1] после того, как он изучит все эти миры, приобретённые делами, обретёт свободу от всех желаний. Ничто вечное (или не сотворённое) не может быть получено тем, что не вечно (или сотворено). Пусть он, чтобы понять это, возьмёт топливо в свои руки и приблизится к гуру, который научен и полностью живёт в Брахмане… и этот учитель скажет ему истину».

Стих 13 заканчивает эту кханду, ведущую ко второй Мундаке, где можно найти истину об этих вещах.

Вопросы, связанные с теософией[2]

Редактору «Религиозно-философского журнала»:

Разрешите мне сказать несколько слов в отношении одной переписки, которую я заметил в вашем ценном издании? Она касается брата Гопал Винаяк Джоши из Бомбея, с которым, по-видимому, не согласны профессор Эллиот Куэ и д-р Шуфельдт. Присутствуя при создании Теософского Общества в 1875 году, будучи его секретарём и с тех пор активно действующий в его рядах, я могу сказать несколько слов с вашего позволения о моих собственных взглядах.

Замечания д-ра Шуфельда и ответ профессора Куэ в вашем номере от 20 февраля, скорее всего, вызовут неверное представление. Д-р Шуфельдт спросил, что хорошего сделал г-н Джоши, и какими знаниями он обладает. Со слов профессора Куэ складывается впечатление, что, возможно, г-н Джоши находится в каком-то оккультном отношении с официальными лицами или с эзотерической работой Теософского Общества.

---

1 «Брахман» здесь не исключает не брахманов, но означает человека, который находится на пути Брахмы, который изучает мудрость Брахмы или о Брахме или духе.

2 «Религиозно-философский журнал», 1 мая 1886 (Matters Touching Theosophy, *Religio-Philosophical Journal*, May 1, 1886). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Я знаю брата Джоши очень хорошо. Все неуместные представления о нём нужно немедленно прекратить. Он – брамин и патриот Индии. Его жена изучает медицину здесь, и он приехал в эту страну из-за жены и желания увидеть страну. Что касается того, что он является странствующим адептом, который творит чудеса или читает мысли в астральном свете и тому подобное, всё это глупости, и он сам меньше всего заявляет об этом. Он всего лишь тихий индус, который не имеет никаких намерений теперь, когда он здесь, подрывать основы укрепившегося христианства так, как миссионеры пытаются сделать с его религией в Индии.

Но д-р Шуфельдт и профессор Куэ сделали некую смесь из Джоши и теософии; и, действительно, я знаю некоторых людей, которые только из-за этих писем считают Джоши, возможно, одним из передовых адептов, что представляет самое смешное положение. Он не является таковым. Я и другие слышали, как он говорил, что ничего не знает о существовании махатм, о чём много говорят в связи с Теософским Обществом. Но в письме профессора Куэ я нахожу основную причину неправильного понимания. Он говорит, что не знает, что такое теософия. Существует большая разница между пониманием и фактическим знанием. Если проф. Куэ имеет в виду оккультные законы природы, то, конечно, мы можем понять его. Но в таком случае он должен сказать, что он имеет в виду, а не оставлять места для недоразумений. Затем, опять же, из контекста следует, что теософия говорит о том, что широко известно как обнародованное в Теософском Обществе и этим Обществом.

Не может быть больших сомнений относительно темы, потому что на эту тему было напечатано достаточно много. Теософия, в широком смысле, является Всеобщим Братством. Более конкретно, но всё же очень широко, речь идёт о попытке превратить нашу низшую природу в более высокую, и, таким образом, помочь великому процессу эволюции, происходящему во всём макрокосме. Профессор Куэ говорит, что хочет знать, что такое теософия. То, что исходит из человека, возглавляющего административный совет теософской работы в этой стране, приводит других к ложным взглядам, поскольку они говорят, когда речь идёт об этом предмете: «Теософия – о! об этом никто не знает, и её главный чиновник в Соединённых Штатах говорит, что пройдёт много лет, прежде чем он сможет это понять». Итак, так как письмо профессора превосходно и содержит много намёков на смешанную терминологию, состоящую часто из не понятых санскритских терминов, таких как

читта, ананда, манас, перемешанных с душой, духом, Богом и подобными хаотично приведёнными словами, о которых он, без сомнения, имеет хорошее понимание, я только хотел бы указать на упомянутые недоразумения. Наша работа и наша конечная цель ясны. Многие члены Общества ежедневно чувствуют вдохновение, помощь и приток знаний от обсуждений и размышлений об изложенных законах. Они признают, что очень трудно обрести полное знание всей теософии, но материальная наука находится в том же положении в отношении видимой вселенной. В Бруклине и Нью-Йорке есть небольшие внутренние группы теософов, которые занимаются постоянным изучением и анализом теософского учения, тем временем пытаясь практиковать её законы; но они не занимаются открытием завес и не пытаются выйти из своих тел, не ищут развития психических качеств. Это, по их мнению, может привести к заблуждению, если к этому стремиться. Всё это придёт в своё время и в своём месте, если пытаться преобразовать низшую природу в высшую. Такие группы также существуют в других городах, и из моей переписки со всеми штатами страны, я знаю, что некоторые преданные теософы могут сказать, что приобрели более реальные знания и большую умственную стабильность от теософии, чем от чего-либо ещё. Они не играют ни в масонство, ни в Ложи Мицраим, хорошо зная, что у 33 «градуса» «Скот Райт Мейсон», – цитирую, – нет ничего для них, и у Ложи Мицраим тоже. Оба они являются просто блуждающими огнями: «Vox et praeterea nihil»[1], «голос и больше ничего».

Уильям К. Джадж

Санскрит[2]

Несколько писем были написаны и направлены в редакцию относительно санскрита, и в одном или двух случаях было высказано мнение, что мы были не правы, говоря, что санскрит не является действительно мёртвым языком. Отвечая тем, кто спрашивает об этом языке, мы отсылаем их к Перри Санскрит Праймер (Ginn & Co., Boston), Lanman's Sanscrit Reader и грамматике Санкрита Уитни. Другим мы приводим цитату из Перри, стр. 21, с. 7:

1 Овидий, "Метаморфозы", III, 396-99. – Прим. пер.
2 «Путь», июль 1886 (The Sanscrit Language, *The Path*, July, 1886). Заметка в рубрике «Обзоры и заметки». Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

> «Санскрит используется в Индии по сей день так же, как латинский язык использовался в Европе в предыдущем столетии; он является обычным средством общения между учёными, какими бы ни были их родные языки, и он не является местным языком какого-либо района».

В Индии многие брамины рассказывали редактору, что санскритом постоянно пользуются на всех религиозные встречах и собраниях, на которые съезжаются учёные из самых разных областей Индостана.

Размышления об истинно теософском пути[1]

I

> Во всём следовать соизволению и указаниям Божественной Воли – такова дорога к внутреннему миру, приводящая к успеху во всём. Стремящиеся в жизни следовать собственным склонностям никогда не находят этой дороги, а значит, ведут жизнь трудную и горькую, всегда беспокойную, безрадостную. Они не идут по Пути к миру.[2]

Знай же, о Человек, что только через дверь жизни можно найти этот скрытый путь. В сердце каждого когда-нибудь возникает жажда знания. Горькое разочарование ждёт того, кто думает, что его желание будет удовлетворено так же, как желание птенца в гнезде, которому нужно только открывать клюв и глотать.

Во всей природе не найдётся ни одного примера, когда не требуется хоть какого-нибудь усилия. Мы видим, к чему приводят такие усилия. Тот, кто стремится к полноценной жизни и мудрости, может достичь их только путём непрерывных усилий. У того, кто стал учеником, научился частично видеть скрытое или нашёл в себе что-то более значительное, чем внешняя оболочка, нет права на бездействие или на изоляцию от мира. Тому, кто видит мерцающий свет впереди, не следует говорить своему товарищу: «Я более свят, чем ты» или закутываться в мантию одиночества.

---

1 «Путь», август, октябрь 1886, февраль 1887 (Musings on the True Theosophist's Path, *The Path*, August, 1886). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

2 Мигель де Молинос, «Духовный путеводитель» (1675 г.) . – Прим. ред.

Подобно цветку в божественном свете Солнца душа развивается, не осознавая почву, на которой она растёт. Закройте свет, и почва станет слишком сырой и бесплодной, цветок засохнет или станет бледным и болезненным. Каждый из нас находится здесь по важной и мудрой причине. Даже отчасти понимая, *почему* мы здесь, мы имеем ещё больше причин стремиться прояснить этот вопрос путём разумного соприкосновения с жизнью. Важно думать о других, потому что это скорее откроет дверь, чем изучение самих себя. События и их причины ведут к знанию, и их надо изучать тогда, когда они проявляются в повседневной жизни.

Для мистика не существует бездействия. Его повседневная жизнь, наверное, одно из самых суровых и тяжёлых испытаний на земле. Но он идёт своим путём с улыбкой на лице и радостью в сердце, ровный в отношении своих товарищей, не воспаряя духовно так высоко, чтобы забыть о чьём-то, возможно, голодном теле.

Один из тех, кто делал вид, что учит мистериям, говорил: «Мне нужно приятное место в прекрасном окружении». Настоящий теософ не будет ждать ничего подобного – ни учения, ни даже желания учиться, в котором он нуждается прежде всего. Это, возможно, было бы неплохо, но если божественное вдохновение приходит только при этих обстоятельствах, тогда оно, определённо, слишком далеко от большинства из нас. Только тот может способствовать добру и учить приближению к Пути, кто, забывая собственное окружение, стремится к прекрасному и освещает жизнь других. Усилия должны быть направлены на благо других людей, а не на услаждение своих чувств или склонности к приятному.

Размышления о себе будут поистине препятствовать вашим намерениям и целям, уничтожат их, особенно если они направлены на оккультное.

Сначала возникает мысль: «Я – ученик и в какой-то мере владею мистическим знанием». Затем коварно прокрадывается ещё одна мысль: «Я – немного лучше тех, кто постиг меньше». Знай тогда, о человек, что ты даже не настолько хорош, как они. Тот, кто думает, что он мудрее всех, – самый несведущий из всех. А тот, что начинает *верить* в свою мудрость, – в большей опасности, чем все живущие.

Ты думаешь, о человек, что постижение части оккультного знания даёт тебе право порвать связи с остальным человечеством? Это совсем не так. Если ты получил истинное знание, это заставляет тебя пройти навстречу всем людям не половину пути, но больше, чтобы разыскать их. Это побуждает тебя не

уходить от встреч, но искать их, бросаться в несчастья и горести мира. Своим ободряющим словом, если у тебя нет ничего больше (а у мистика мало что есть), старайся облегчить груз каждой борющейся души.

Ты мечтаешь о славе. Мы знаем, что такой вещи как слава не существует. Стремящийся идти верхним Путём знает, что всё – это истина, что зло – это добро, сбившееся с пути. Зачем нам гоняться за славой? Это всего лишь похвала от тех, кому мы стремимся помочь.

Не желай внимания, славы или богатства. Если ты никому не известен, тебя оставляют в покое, и ты можешь идти по всей Земле, исполняя, как заповедано, свои обязанности.

А если обязанности станут тяжёлыми или ты ослабеешь в пути, не надо терять мужества, бояться или чувствовать отвращение к миру. Помни, что «ты можешь искать тишину в суматохе, одиночество в компании, свет в темноте, быть равнодушным к давлению, действовать в безнадёжной ситуации, сопротивляться искушениям, чувствовать мир во время войны и спокойствие в испытаниях».

II

Работай так, как работают честолюбивые.
Уважай жизнь подобно тем, кто жаждет её.
Будь счастлив как те, кто живёт ради счастья.
«Свет на Пути»

Нас испытывают самыми удивительными способами и, на первый взгляд, незначительными делами, которые часто наиболее опасны в плане искушений.

Труд, в лучшем случае, часто нежелателен по причине ментального или физического отвращения к нему. Когда стремящийся к верхнему Пути находит его, труд становится для него более обременительным по причине физического состояния тела. Всё это так, но сдаваться нельзя. Следует забыть о трудностях. *Нужно работать*, и если нет той работы, которой хочется, или наиболее подходящей, следует взять на себя и выполнять ту, которая представляется. Это то, что нужно более всего. Это не значит, что работа должна выполняться только потому, что она должна быть выполнена. Её следует делать так, будто это цель жизни, вкладывать в неё всё своё сердце. Возможно, человеку хватает мудрости осознавать что-то помимо этого, или, что в будущем станет лучше, однако все цели должны быть забыты, пока выполняется работа, как будто завтра не существует.

Помните, что данная жизнь – это результат Жизни Вечной. Если довелось понять немного загадку жизни, можно оценивать её прелести согласно их истинной значимости. Но это не должно быть причиной мрачного выражения лица, отравляющего радость другим людям. Жизнь для них так же реальна, как таинства для тебя. Придёт их время, как пришло твоё, приближай его для них, если можешь, делай жизнь ярче, радостней, лучше.

Если наступит твоё время голодать, надень свою лучшую одежду и говей, но не так, как те, кто постится, а как те, кто живёт истинной жизнью. Вздыхай и плачь внутри. Если не можешь отнестись к смыслу незначительных событий жизни без рыданий у всех на виду, подумай, можно ли доверить тебе таинства?

Если справился с одним или несколькими пунктами диеты, *само по себе* это не откроет запечатанные ворота. Если бы в этом содержался ключ, животные, пасущиеся на лугах, были бы мудрецами. Каким глубоким мистиком должен был стать Навуходоносор[1] после того как «его заставили есть траву!»

Есть некоторые приверженцы веры, выросшие на этой земле, которые полагают мудрым отказаться от всего, что противно их вкусу: разрывают брак, считая, что он мешает их духовному развитию, или отказываются от спутника, который движется недостаточно быстро. Братья, на свете нет такого человека, который достаточно мудр, чтобы быть судьёй духовного развития любого человека. Он не только глуп, но богохульствует, если говорит другому: «Уйди! Ты препятствуешь моему возвышенному духовному развитию».

Величайшая истина состоит в простой способности понимания, или она скрыта за противоречиями. Широко распространено мнение, что адепт или мистик может достичь высшей степени, только отказавшись от общения с людьми или от брачных уз. Мудрейшие

Учителя верят, что все люди, достигшие высших степеней посвящения, когда-то были в браке. Многие, провалившиеся на испытаниях, приписывают свой провал тому, что состоят в браке. Они подобны трусливому Адаму, *первому грешнику*, который громко жаловался: «Во всём виновата Ева».

Одна из самых возвышенных божественных тайн о человеке, заключается в следующем: мудро лелеять то, в чём пребывает много божественности, и искать его смысл не путём

1 Даниил [4:16, 32, 34] говорит о том, как царь Навуходоносор восстал против Бога и в наказание ел траву 7 лет. – Прим. пер.

растворения или расчленения, но путём соединения и усиления связей. Наши самые древние Учителя знали об этом, а Павел говорит об этом в «Послании к Ефесянам» [5:32].

Будь терпеливым, добрым и мудрым, ибо, возможно, что в следующий момент жизни луч света упадёт на твоего спутника, и ты обнаружишь, что был слепым, утверждавшим, что видишь. Помни, ты не владеешь ничем в этом мире. Твоя жена – это подарок, твои дети даны тебе в долг. Всё остальное, чем ты владеешь, дано тебе только до тех пор, пока ты владеешь этим мудро. Твоё тело – не твоё, потому что природа затребует его назад как своё имущество. Подумай, о человек, разве это не высшее высокомерие – критиковать какую-либо сотворённую вещь, в то время как ты, нищий, живёшь в одолженной одежде?

Если несчастье, нужда и горе на время выпали на твою долю, будь счастлив, что это не смерть. А если смерть – будь счастлив, что жизнь окончена. Предположим, ты богат и говоришь о добре, которое можно сделать с его помощью. Имея богатство, и только говоря о том, как много добра можно сделать с его помощью, поистине ты потеряешь свой путь. Весьма возможно, что ты никогда не будешь богаче, чем сейчас, следовательно, желай делать добро с тем, что у тебя есть, и *делай его*. Если у тебя ничего нет, знай, что это самое лучшее и самое мудрое для тебя, ибо так же непременно как то, что ты ропщешь и жалуешься сейчас (когда у тебя ничего нет), ты непременно поймёшь, что «у того, у кого ничего нет, будет взято даже то, чего у него нет». Это звучит противоречиво, но в действительности в этом есть гармония. Житейская работа подобна оккультной, обе являются результатом собственных усилий и воли. Ты не настолько наивен, чтобы верить, что тебя поднимут в небеса, как древнего пророка, однако ты надеешься, что кто-то окажется рядом и подтолкнёт тебя туда.

Знайте же, ученики, что вы можете подняться только собственными усилиями. Поднявшись, вы найдёте многих, кто будет сопровождать вас на вашем одиноком Пути. Но ни им, ни вашему Учителю не будет позволено толкать или тянуть вас даже на шаг дальше.

Всё это очень важная часть подготовки к посвящению.

Ваше внимание и ожидание направлены на некое великое и удивительное событие, которое позволит вам узнать то, что сокрыто, что вас ждёт посвящение. Этого никогда не произойдёт. Только тому, кто изучает и постигает все вещи такими, каковы они есть, будет позволено войти – без блеска

молний и раскатов грома. Он входит в дверь спокойно и незаметно, как прилив в ночное время.

Живи правильно, старайся понять смысл каждого события. Старайся найти смысл всего живущего и жди большего Света. Истинный посвящённый не вполне осознаёт, что он преодолевает, пока им не получена новая степень посвящения. Если вы стремитесь к Свету и посвящению помните, что ваши заботы возрастут, испытания станут тяжелее, появится много новых семейных обязанностей. Только у того есть надежда, кто может понять их и справиться с ними терпеливо, мудро, спокойно.

III

Если стремитесь работать, чтобы принести добро миру, глупо стремиться включить весь мир в свои усилия. Если возможно помочь или научить одну душу – это будет хорошее начало и это лучше, чем даётся многим другим.

Не бойтесь ничего видимого в природе. Не бойтесь никакого влияния, оказываемого сектами, верованиями или обществом. Каждое из них основано на единой истине или, в крайнем случае, на части её. Не надо считать, что вы владеете большей частью Истины, требуется только, чтобы вы нашли всю истину, которой владеет каждый. Вы не воюете ни с кем. Вы ищете мира, следовательно, самое лучшее – находить добро во всём, потому что это приносит мир.

Написано, что тот, кто живёт Жизнью, познает доктрину. Совсем немного людей во всём мире понимает значимость Жизни.

К пониманию Жизни не приведёт ни интеллектуальное философствование о ней, пока разум отказывается решать эти проблемы, ни выслушивание восторженного бреда, «облачённого в элементал», галлюцинации которого являются порождениями астрала. К пониманию Жизни не могут привести также и рассказы из опыта других учеников. Ведь всегда есть те, кто может понять написанную божественную Истину как таковую только в том случае, когда она выражена цветистым потоком слов и правильно расставлены знаки препинания.

Помните следующее: если вы живёте каждый день своей жизни с возвышенной целью и бескорыстным желанием, каждое событие будет иметь глубокое значение, оккультный смысл, и по мере вашего познания их важности, вы становитесь всё более пригодным для высшей работы.

На пути нет розариев, чтобы слоняться без дела, нет раболепных слуг, чтобы развлекать кого-то золотыми палочками

из страусовых перьев. Невыразимый Свет не будет падать на вас каждый раз, когда вы думаете, что увеличили фитиль. Вы не найдёте себя плавающим в астральном теле для собственного удовольствия и восхищения остального мира просто потому, что пытаетесь разыскать мудрость.

Тому, кто скован чем-то, а значит, мыслит узко, вдвое трудней продвигаться вверх. В церкви можно найти столько же мудрости, сколько сидя на столбе, пока ногти не прорастут сквозь руки. Жизнь нельзя понять путём крайностей или фанатизма.

Будь умеренным во всём, более всего в осуждении других людей. Глупо неумеренно потреблять алкоголь. Столь же глупо быть пьяным от воздержания. Люди хотят иметь особые способности или творить чудеса. Знаешь ли ты, о человек, какими способностями владеет мистик? Знаете ли вы, что ради каждого такого дара он отдаёт часть себя, что только в муках ума, земной скорби и почти всей кровью его сердца получены эти умения? Не думаешь ли ты, брат мой, что тот, кто поистине обладает ими, захочет продать их по доллару за каждое или другую цену? Тот, кто намерен торговать такими вещами, находится дальше от своей цели, чем тогда, когда был рождён.

Существуют способности и силы. Возможно, не совсем такие, как вы представляете. Послушайте об одной из этих способностей. Тот, кто поднялся к определённой точке, находит, что сердца людей открыты для него подобно книге. А далее ему становятся ясными побуждения людей. Другими словами, он может читать в сердцах людей, но только если он бескорыстен. Использовав хоть раз эгоистично эти знания, он найдёт, что книга закрылась, и он не может больше читать её. Подумайте, братья мои, позволит ли он себе продать хоть одну страницу из этой книги?

Время, которого не существует за внутренним кругом этого маленького мира, по всей вероятности, имеет огромное значение для физического человека. Иногда приходит время, когда он думает, что совсем не движется по пути прогресса, что он ничего не получает из некого мистического Источника. Уже то, что он думает об отсутствии прогресса, является свидетельством, что он движется вперёд. Единственные, кого надо бояться, – это живые мертвецы. То, что люди получают из мистических источников, обычно часто повторяется таким тихим, ненавязчивым голосом, что те, кто ожидает услышать крик на ухо, склонны не заметить этого.

Не побуждай никого понимать вещи так, как ты их понимаешь, ибо очень возможно, что когда проснёшься утром, ты

можешь увидеть их по-другому. Мудрее оставить предмет разговора в покое, потому что ни одного человека нельзя убедить абсолютно. Это всё равно, что дуть против ветра.

Над одной дверью было надписано: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Сотни лет понадобились для того, чтобы немногие поняли, что у мудрецов нет ни малейшего желания иметь возле себя в мистериях множество безнадёжных. Нужно оставить надежду на удовлетворение страстей, любопытства, амбиций и желания достичь чего-то. Но есть и другая Надежда – истинная. Мудр тот, кто достиг этого знания. Вместе с сестрой, Терпением, они – крёстные матери правильной Жизни и двое из десятка, который помогает Учителю.

О карме[1]

Ребёнок является отцом человека, и, тем не менее, верно следующее:

> «О, братья! Жизнь ведь человека – результат
> Прошедшей жизни, важно как он жил;
> Грех порождает скорбь, жизнь не вернёшь назад,
> Он – счастлив, значит правдой заслужил».
>
> * * *
>
> «Это учение о карме»[2].

Но каким образом давно прошедший грех или праведная жизнь влияют на нынешнюю жизнь? Разве суровая Немезида идёт за усталым путником спокойным, бесстрастным и безжалостным шагом? Неужели нет спасения от её безжалостной руки? Разве вечный закон причины и следствия равнодушен к печали и стенаниям, всегда имея свою меру счастья и горя, как следствие прошлых действий? Должна ли тень вчерашнего греха затенять жизнь сегодня? Является ли карма ещё одним названием для судьбы? Раскрывает ли ребёнок страницу уже написанной книги жизни, в которой каждое событие беспощадно записано? Каково отношение кармы к жизни человека? Разве человеку ничего не остаётся делать, как только плести пёструю основу каждого земного существования с цветными и бесцветными нитями прошлых действий? Хорошие и плохие намерения проносятся в неудержимом потоке над природой человека, и нам говорят:

1 «Путь», сентябрь 1886 (Karma, *The Path*, September, 1886). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Эдвин Арнольд, «Свет Азии», книга 8.

> «Какие действия он бы ни совершал, хорошие или плохие, всё, сделанное в бывшем теле обязательно послужит к наслаждению или страданию».
>
> *Анугита, гл. III.*

Существует хорошая карма и плохая карма, и по мере того, как колесо жизни движется вперёд, старая карма исчерпывается, а новая накапливается.

Хотя на первый взгляд может показаться, что ничто не может быть более фатальным, чем это учение, но даже небольшое рассуждение покажет, что на самом деле это не так. Карма имеет два аспекта, скрытый и проявленный; карма – это человек, как он есть, и карма есть его действие. Правда, каждое действие является причиной, из которого развиваются бесчисленные последствия во времени и пространстве.

«Что посеете, то и пожнёте». В какой-то сфере деятельности урожай будет собран. Необходимо, чтобы человек действия осознавал эту истину. Столь же необходимо, чтобы было ясное понимание проявления этого закона в действиях кармы.

Карма, в широком смысле, можно сказать, является продолжением деяний природы, и каждое деяние содержит в себе прошлое и будущее. Каждый недостаток, который претворяется в жизнь из действия, вероятно, скрыт в самом действии, иначе он никогда не смог бы реализоваться. Следствие является только природой действия и не может существовать отдельно от своей причины. Карма является лишь проявлением того, что уже существует; будучи действием, она осуществляется во времени, и, следовательно, карму можно назвать тем же действием в другой точке времени. Кроме того очевидно, что существует связь не только между причиной и следствием, но также связь между причиной и человеком, который испытывает следствие. Если бы было иначе, то человек пожинал бы следствие действия другого человека. Иногда кажется, что мы пожинаем последствия действий других людей, но это только кажется. На самом деле это наши собственные действия.

> «…вы страдаете добровольно!
> Никто не принуждает вас, никто не заставляет жить и умирать…»[1]

Для того чтобы понять природу кармы и её отношение к личности, необходимо рассмотреть действие во всех его аспектах. Каждое действие исходит от ума. Вне ума нет никакого

1 Эдвин Арнольд, «Свет Азии», книга 8.

действия, и, следовательно, нет кармы. Основой каждого действия является желание. План желания или эгоизм сам является действием или матрицей каждого акта. Этот план может рассматриваться как непроявленный, но имеющий двойственное проявление в том, что мы называем причиной и следствием, то есть действием и его последствием. В действительности, как действие, так и его последствия являются результатом, причём причина находится на плане желания. Поэтому желание является основой действия в своём первом проявлении на физическом плане, и желание определяет продолжительность действия в кармическом отношении к личности, чтобы человеку освободиться от последствий кармы любого действия. Рябь на воде, вызванная действием камня, будет распространяться как можно дальше, но не дальше берега. Она прекратится, когда уже не будет основы или подходящей среды, присущей ей; она израсходует свои силы и её не будет. Поэтому исполнение кармы зависит от нынешней личности, как совершение первого действия зависело от прежней личности. Следующий пример поможет объяснить это.

Например, из семени горчицы вырастет только горчичное дерево и больше ничего; но для того, чтобы оно проросло, необходимо взаимодействие почвы и культивирование в равной степени. Без семени, сколько ни возделывай и ни поливай землю, на ней не вырастет растение, но и семя ничего не даст без взаимодействия почвы и культивирования.

Первым большим результатом действия кармы является воплощение в физической жизни. Рождение в поисках сущности, состоящей из желаний и стремлений, торопится к воплощению. В выборе места проявления оно руководствуется законом экономии. Каково бы ни было главное устремление, то есть, независимо от группы сродства, сродство приведёт его к точке проявления, где существует наименьшая оппозиция. Оно воплощается в окружении наиболее гармоничном его кармическим устремлениям, и личность будет переживать все последствия действий, содержащихся в проявленной карме. Это определяет место жительства, пол, условия беспечного детства, состояние здоровья и заболевания, а также все определяющие силы физического существования, которые обычно классифицируются в соответствии с терминами: «наследственность» и «национальные особенности».

Именно закон экономии является истиной, лежащей в основе этих терминов и объясняющей их. Возьмём, например, нацию с некоторыми особыми характеристиками. Они являются планом развития всех сущностей, чьи свойства, в

основном, находятся в гармонии с этими характеристиками. Приходящая сущность, следуя закону наименьшего сопротивления, воплощается в этой стране, и все кармические последствия таких характеристик будут добавляться к личности. Это объясняет смысл такого выражения, как «карма народов», и то, что относится к народу, можно применять также к семье и касте.

Следует, однако, иметь в виду, что есть много устремлений, которые не исчерпываются в результате воплощения. Может случиться так, что карма, которая призвала сущность воплотиться в какой-либо конкретном окружении, была достаточно сильной, чтобы выполнить её для физического существования. Так как исчерпано это направление, предоставляется право для проявления других устремлений и их кармических последствий. Например, кармическая сила может заставить сущность воплотиться в скромной сфере жизни. Она может родиться у бедных родителей. Карма следует за сущностью в течение более или менее продолжительного времени, пока не исчерпывается. С этого момента ребёнок ведёт линию жизни, полностью отличающуюся от его окружения. Другие свойства, порождаемые бывшими действиями, выражаются через результаты кармы. Затяжные следствия прошлой кармы всё ещё могут проявляться через препятствия и преграды, которые преодолеваются в разной степени в зависимости от их интенсивности.

С точки зрения особого творения для каждой сущности, входящей в мир, очевидна огромная и необъяснимая несправедливость. С точки зрения кармы, странные перипетии и очевидные шансы в жизни можно рассматривать в ином свете, как проявление безошибочной причины и следствия. В семье в одних и тех же условиях нищеты и невежества, один ребёнок выделяется среди остальных, и попадает в совершенно другое окружение. Он может быть принят богатым человеком, или из-за каприза судьбы получает образование, дающее ему сразу другое положение. Когда карма воплощения исчерпывается, другая карма заявляет о себе.

Здесь напрашивается очень важный вопрос: «Может ли личность влиять на собственную карму, и если да, то в какой степени и каким образом?»

Было сказано, что карма является продолжением действия, и чтобы какая-либо конкретная линия кармы осуществилась, необходимо, чтобы было основание для действия, вызывающее ту карму, которая ему свойственна и в которой оно может совершаться. Но действие имеет много планов, к ко-

торым оно может относиться. Существует физический план, тело со своими чувствами и органами; затем есть интеллектуальный план, память, которая соединяет впечатления чувств в логическое целое, а разум структурирует весь набор фактов. За пределами плана интеллекта есть план эмоций, план предпочтения одного объекта другому – четвёртый принцип человека. Эти три плана, физический, интеллектуальный и эмоциональный, имеют дело только с объектами чувственного восприятия, и их можно назвать великим полем битвы кармы[1]. Существует также план этики, план распознавания «я должен делать это, я не должен делать это»". Этот план гармонизирует интеллект и эмоции. Все они являются планами кармы или действия, что делать, и чего не делать. Именно ум является основой желания, инициирующий действие на разных планах, и только через разум наступает покой или совершается действие.

Сущность начинает воплощение с кармической энергией прошлых существований, то есть действие прошлых жизней ожидает своего развития, как следствие. Эта кармическая энергия торопится проявиться в гармонии с основным характером действия. Физическая карма будет проявляться в физических устремлениях, приносящих удовольствие или страдание. Интеллектуальный и этический планы являются аналогичным образом результатом прошлых кармических устремлений, и человек, как он есть, с его моральными и интеллектуальными способностями находится в неразрывной связи с прошлым.

Поэтому личность при рождении имеет определённое количество кармической энергии. После воплощения она ожидает периода в жизни, в котором начинается новая карма. До возраста ответственной жизни, как мы уже рассматривали, проявляется только начальная карма. С этого времени новая личность становится правителем своей судьбы. Будет большой ошибкой полагать, что личность является лишь марионеткой прошлого, беспомощной жертвой судьбы. Закон кармы – не фатализм, и небольшое рассуждение покажет, что человек может влиять на свою карму. Если большее количество энергии будет расходоваться на одном плане, чем на другом, это заставит прошлую карму развернуться на этом плане. Например, тот, кто полностью живёт на плане чувственного удовольствия, будет притягивать с другого плана энергию, необходимую для

1 См. Бхагавад Гиту, где вся поэма рассказывает о сражении на поле битвы, которое называется «священной равнине Курукшетры", что означает, "тело, приобретённое кармой". – Прим. У. К. Джаджа.

выполнения его желаний. Проиллюстрируем это с помощью деления человека на верхнюю и нижнюю природу. Направление ума и стремлений к нижнему плану создаёт там «огонь» или центр притяжения, и для того, чтобы накормить и насытить его, энергия всего верхнего плана притягивается вниз и расходуется на восполнение потребности в энергии, существующей ниже из-за потакания чувственным наслаждениям. С другой стороны, центр притяжения может находиться в верхней части, а тогда вся необходимая энергия идёт туда для повышения духовности. Следует помнить, что природа щедра и не удерживает своей руки. Есть спрос, есть и предложение. Но какой ценой? Та энергия, которая должна укреплять нравственный характер и выполнять благие порывы, притягивается низшими желаниями. Постепенно на более высоких планах исчерпывается жизненная сила, и хорошая, а также плохая карма сущности поглощается на физическом плане. Если с другой стороны, интерес уходит с плана чувственного удовольствия, если постоянным усилием ум зафиксируется на достижении самого высокого идеала, то в результате прошлая карма не найдёт никакой основы на физическом плане. Поэтому карма будет проявляться только в гармонии с планом желаний. Энергия чувств физического плана исчерпывает себя на более высоком плане, и, таким образом, преобразуется согласно своим последствиям.

Также ясно, посредством чего некоторые последствия кармы можно изменить. У человека не возникает привязанности к тому, о чём он не думает, поэтому первым делом нужно направлять мысль на самый высокий идеал. В связи с этим одно замечание нужно сделать о покаянии. Покаяние есть форма мысли, при которой ум постоянно возвращается к греху. Поэтому его следует избегать, если хотите освободить ум от греха и кармических последствий. Всякий грех берёт начало в уме. Чем больше ум останавливается на каком-то виде поведения, будь то удовольствие или боль, тем меньше шансов отделиться от таких действий. Манас (ум) является узлом сердца, когда оно не связано ни с одним объектом, другими словами, когда ум теряет интерес ко всем объектам, тогда не будет больше связующего звена между кармой, относящейся к этому объекту, и личностью.

Именно настрой ума стягивает туго кармические узы вокруг души. Он лишает свободы устремления и связывает их цепями трудностей и препятствий. Именно желание приводит к тому, что прошлая карма принимает форму и вид, и строит дом из глины. Через непривязанность душа прорвётся сквозь

стены боли, и только через изменение ума бремя кармы будет сброшено.

Хотя абсолютно верно, что действие приносит свой результат, окажется, что «нет разрушения действий хороших или не очень хороших. Переходя из тела в тело, они созревают каждый по-своему», – тем не менее, созревание является делом личности. Свободная воля человека утверждается, и он становится своим собственным спасителем. Для мирского человека карма является строгой Немезидой, а для духовного карма разворачивается в гармонии с его высшими устремлениями. Он будет спокойно смотреть на прошлое и на будущее, не пребывая в раскаянии о прошлом грехе и не живя в ожидании награды за действия настоящего.

Окружающая среда[1]

Если для ученика, живущего на Востоке, доктрины кармы и перевоплощения легки для понимания, то для западного ума они настолько же трудны, как и множество других препятствий на пути к спасению. Все трудности – более или менее воображаемые, потому что весь мир и все его затруднения, как сказано, – это иллюзия, исходящая из концепции отдельной личности. Но пока мы существуем здесь, в материи, и до тех пор, пока существует проявленная Вселенная, эта иллюзия реальна для человека, который не достиг осознания того, что она – всего лишь маска, за которой скрывается реальность.

В течение двадцати веков западные нации строят концепцию отдельной личности, *meum* и *tuum*, «моё и твоё», и им трудно принять любую систему, противоположную их концепции.

По мере прогресса материальной цивилизации с её ослепляющими соблазнами и стремлением к роскоши заблуждение западных стран ещё больше увеличивается, потому что они определяют качество своих доктрин по полученным итогам. Они упорно двигаются в этом направлении и, наконец, заходят так далеко, что называют законной властью то, что становится властью террора. Все обязанности по отношению к своим согражданам на практике отрицаются, несмотря на прекрасные доктрины Иисуса, ежедневно представляемые людям священниками, которым платят за то, чтобы проповедовать, а не за то чтобы проводить эти доктрины в жизнь. А тот, кто настаивает на практике, которая логически должна следовать за

1 «Путь», февраль 1887 (Environment, *The Path*, February, 1887). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

теорией, в результате теряет работу и средства к существованию.

Следовательно, когда в одной из этих стран возрождается разум, просящий помощи, чтобы вновь найти потерянный путь, то ни он, ни сама страна не осознают того, что в течение всех этих веков образование оказывало на них сильное влияние. У этого разума есть наследственные склонности, которые трудно преодолеть. Он воюет с призраками, реальными для него, в то время как для ученика, выросшего под другим влиянием, они – всего лишь сновидения.

Таким образом, когда ему говорят о необходимости побороть влияние тела, преодолеть его, подчинить свои страсти, свою гордость, гнев и амбиции, он спрашивает: «Что делать, если под влиянием окружающей среды, в которой родился не по собственному желанию, я потерплю неудачу?» На это ему могут возразить, что он должен бороться или погибнуть в борьбе. Тогда он скажет, что доктрина кармы – холодная и жестокая, потому что настаивает на ответственности за то, что ему видится как следствие этого не зависящего от него окружения. После этого возникает вопрос: то ли ему сражаться и умереть, то ли, не заботясь об исходе, плыть по течению и радоваться, если это приведёт его в спокойные воды, текущие в райских берегах.

Или, возможно, что он – ученик оккультизма, с амбициями, подогретыми перспективой стать посвящённым, достичь власти над силами природы и тому подобным.

В начале борьбы его одолевают трудности. Какое-то время он верит, что они являются исключительно результатом окружающих его обстоятельств. В своём сердце он говорит, что недобрая карма поместила его туда, где он должен постоянно работать, чтобы его семья и он могли выжить. Или спутница его жизни относится к нему так, что он уверен, не будь её рядом, он мог бы двигаться вперёд. В конце концов, он призывает небеса вмешаться и изменить обстоятельства, так мешающие его совершенствованию.

Этот человек, определённо, ошибается больше, чем тот, о котором говорилось выше. Он ошибочно предположил, что его окружение – это то, что надо ненавидеть и отвергать. Не говоря об этом даже самому себе, в самой глубине своего естества он вскармливает идею, что он, подобно Будде, в этой одной жизни может победить все неумолимые силы и воздействия, которые стоят на пути к нирване. Ему следует помнить, что Будда не приходит каждый день, он – цветение веков, определённо происходящее в соответствующее время. Он появляет-

ся в одном месте и в одном теле не для того, чтобы работать для своего собственного прогресса, но для *спасения мира*.

Так что же такое окружающая среда и каково её воздействие на нас?

Является ли окружение результатом кармы или перевоплощения? Карма – это закон, перевоплощение – это эпизод. Это одно из средств, которое закон использует для того, чтобы, в конце концов, привести нас к истинному свету. Подчиняясь этому закону, мы вращаем колесо возрождений снова и снова для того, чтобы, наконец, придти к полному доверию карме. Наше окружение – это не сама карма, потому что карма – это трудноуловимая сила, которая работает в этой окружающей среде.

Нет ничего кроме Сущности – слова, применяемого Максом Мюллером[1] для определения высшей души и её окружения. Для последнего арии использовали слово «косам», или «облачение». Таким образом, есть только эта Сущность и различные облачения, в которые Она себя одевает, начиная с самого неосязаемого и завершая телом, тогда как внешнее и общее для всех общеизвестно как окружающая среда, хотя в это выражение должно войти всё, что не является Сущностью.

Таким образом, браниться на окружающую нас среду и желать избавиться от неё – это не философский подход к вопросу. Как только мы избавляемся от одного окружения, немедленно попадаем в другое. Даже если мы попадём в общество самых мудрых, Сущность по-прежнему облачается телом, которое будет нашим врагом до тех пор, пока мы не узнаем его в малейших деталях. Если отнести сказанное к определённой личности, то легко понять, что часть окружения, составляющая обстоятельства жизни и личное окружение, – это только эпизод, а истинная среда, которую надо понять и которой нужно уделить внимание, – это то, в чём карма неотделима от нас.

Таким образом, понятно, что слова, которые мы часто слышим – «если бы у меня был шанс, если бы моё окружение было более благоприятным, моя жизнь была бы лучше», – ошибка, поскольку реальный человек в это время не мог быть в каких-нибудь других обстоятельствах. Потому что если бы он

1 Мюллер Фридрих Максимилиан (1823-1900) – немецкий и английский филолог, специалист по общему языкознанию, индологии, мифологии. Изучал филологию, философию, санскрит и религии Востока в Берлине и Париже. В дальнейшем он стал профессором современных европейских языков в Оксфорде, где также преподавал санскрит. Макс Мюллер оставил преподавательскую деятельность в 1875 году, всецело посвятив себя изданию священных книг Востока.

мог, он бы был кем-то другим. Для него необходимо пройти через подобные испытания и неблагоприятные обстоятельства для того, чтобы совершенствовать Сущность. И исключительно потому, что мы видим только мельчайшую часть долгой серии жизней, возникает всякое непонимание или трудности. Таким образом, нет ничего такого, от чего надо стремиться избавляться. Надо только понять, что эти косам, или облачения, – неотъемлемая часть нас самих. И мы должны полностью понять их прежде, чем сможем изменить ненавистные обстоятельства. Это происходит путём признания общности духа, признания, что всё, плохое и хорошее, есть Высшая душа. После этого мы достигнем гармонии с Высшей душой, со всей Вселенной, и никакие окружающие обстоятельства не причинят нам вреда.

Самый первый шаг – это подняться к осознанию, что внешне обманчивые обстоятельства – результат прошлых жизней, плоды кармы и сказать вместе с Уддалакой его сыну:

> «В жизни всей Вселенной есть Божественность. Эта Божественность – Истина. Это Вселенская душа. Ты – это Она, Шветакету»[1].

Теософские исследования[2]

Исследуешь писанья, всё прочтя,
Почтишь ты всех святых до одного
Но если не познаешь сам себя,
Все знания не стоят ничего.

Есть очень много людей, которые всегда читают, читают и читают. Они читают все книги, которые им попадаются на теософские или оккультные темы. Тем не менее, они, похоже, не продвигаются в исследовании и поэтому заявляют об этом с таким видом как будто виновато то, что они изучают.

Но есть и другие, которые, как известно, мало читают, но они, похоже, хорошо разбираются в предмете. Я знаю двух теософов, один из которых читал, вероятно, больше, чем все исследователи в западных обществах. Он часто ссылается на какую-то новую книгу, спрашивая, читаем ли мы её. Тем не менее, он безнадёжно в настоящее время запутался в обширной

1 Это рефрен из части шестой Чхан- догья-упанишады в вольном переводе на английский. Уддалака говорит сыну Шветакету: «И эта тонкая сущность – основа всего существующего, То – действительное, То – Атман. Ты – одно с Тем, Шветакету!» (Перевод А.Я.Сыркина, М., 1992).

2 «Оккультное слово», февраль-март, 1887 (Theosophical Studies, *The Occult Word*, February-March, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

сети, которую разбросал вокруг себя. Она сплетена почти полностью из разных идей, выдвинутых другими умами, и поэтому он добровольно подчинил себя их власти. Другой прочитал немного книг, но достаточно для того, чтобы узнать основные теории, и он демонстрирует необыкновенное знание большинства теософских положений и предметов, которые не совсем известны другим.

В чём причина?

Причина в том, что истина, на самом деле, очень проста и находится на поверхности, но большинство людей предпочитают закопать её глубже в колодец, чтобы иметь удовольствие её выкапывать.

Существует несколько общих аксиом, которые можно применять во всех случаях, и с их помощью можно устранить большинство трудностей, а также есть одна великая доктрина, которая затмевает их всех, связывая их вместе. Это – доктрина всеобщего братства. Её нельзя просто воспринимать как великую и высокую идею – настолько великую на самом деле, чтобы её нельзя было понять, – но все искренние люди должны знать, как найти её реальную, логичную и научную основу. Если нет такой основы, тогда её следует оставить как простую иллюзию или игру слов.

«Составлять много книг – конца не будет», очень хорошо сказано древними. Легко составить книгу, но сложно написать. Чтобы составить одну книгу, всё, что нужно сделать, это прочитать достаточно из того, что было написано ранее, а затем перевести всё это на свой родной язык. Есть слишком много книг, составленных таким образом и брошенных в теософические воды путать бедных исследователей. Зачем читать всё это? Многие из них полны неправильных представлений их авторов, которые искренне сами борются за то, чтобы выбраться на чистый воздух.

Такая мода на новых авторов породила у наших людей привычку приобретать большее количество книг и, как следствие, пренебрежение к тому, что было написано прежде. Человечество мало изменилось за многие века и всегда проводило исследования, оставляя записи. Но по прошествии времени единственными книгами, которые сохранились, являются те, которые содержат истину, и, таким образом, являются настоящими книгами. И мы в этом веке неустанно и бесполезно пишем и читаем, как и в прошлые века, с тем же неизбежным результатом. Наши настоящие книги, в конце концов, будут идентичны тем, которые сохранились как наследие прошлого. Поэтому мы должны обратиться к этим древним книгам и с их

помощью посмотреть внутрь! А для того, чтобы пользоваться ими, всё, что нам нужно сделать, – это провести внимательное предварительное исследование, чтобы понять позицию их авторов, так чтобы то, что сначала кажется странным в их произведениях, вскоре приобрело бы другое значение, что позволит нам увидеть, как «этот узкий, старый путь, ведущий далеко, и по которому идут мудрецы», был найден и показан нам с бесконечной заботой и усилиями, иногда презираемыми мудрецами Востока.

Но даже такое хорошее исследование, если оно не сочетается с практикой, «ничего не стоит», и является зря потраченным временем. Практика не заключается в создании тайных или особенных групп, как в Теософском Обществе, так и вне его. Известно, что такие так называемые «эксклюзивные» группы существуют, но у тех, кто не входит в них, нет повода сожалеть об этом. Члены таких групп не занимаются практикой; они не пытаются узнать ничего истинно полезного; и их исследования не больше, чем прах и пепел во рту, поскольку они игнорируют всеобщее Братство и первый из великих законов, заключающийся в том, что «первый шаг в истинной магии – это преданность интересам других людей».

Поэтому мы переходим к последним словам четверостишья, мы должны изучать себя. Для этого мы должны помогать другим и изучать их. Великое Я, являющееся источником и даром всех знаний и способностей, отражается в каждом человеке, и мудрый ученик не может позволить себе игнорировать простой факт, что наши первые усилия должны быть направлены на удаление из наших умов ощущения отчуждённости от любого другого человека, его деяний или его мыслей. Это – трудная задача; но трудность возникает, с одной стороны, из-за эгоизма, а с другой из-за естественного отвращения к принятию такого простого решения.

На самом деле этого нельзя получить от других. Мы не услышим истин, которые ещё не существуют в нас самих. Мы можем слышать их, но они проходят мимо и не оставляют следов. Это то, что имел в виду Иисус, когда сказал: «Тому, кому дано»; и в философии герметизма прямо сказано: «Не думайте, что я говорю вам то, чего вы не знаете; я говорю вам только то, что вы знали прежде».

Поэтому лучше взять две или три книги, такие как «Разоблачённая Изида», Бхагавад Гита и «Свет на Пути», внимательно изучить их и пусть их воздействие возродит старые знания, и хорошие семена, оставшиеся от прошлых жизней, прорастут и превратятся в благородные деревья.

Один год в Пути[1]

Этот номер журнала завершает первый год публикаций. Журнал был основан не из-за того, что его учредители считают, что только они знают истинный Путь, но единственно из-за стремления направить ищущие умы по тому пути, который как кажется многим людям, испытавшим его, даёт ответ на жгучие вопросы, волнующие сердце человека.

Естественно возникает вопрос: «что такое Путь?» или «что такое Философия?», что в общем-то одно и то же, так как следование по любому пути зависит от философии или учения, в которые верят. Путь, что мы имеем в виду, является путём, который веками искали равно язычники, евреи и христиане. Одни называли его путём на небо, другие к Иисусу или нирване, а теософы называют его путём к истине. Иисус назвал его узким, трудным и прямым путём. Древние брахманы называли его «небольшой древней тропой, уходящей вдаль, по которой идут мудрецы, достигшие освобождения»; Будда называл его благородным четырёхкратным путём, единственно на котором можно преодолеть невзгоды существования.

Но, конечно, интеллектуальные отличия неизбежно влекут за собой различное понимание любого высказывания. Поэтому получается, что у теософов есть разные взгляды на то, как следовать по пути, но все согласны с тем, что должна быть *одна* Истина, и что ни одна религия не может быть признана выше Истины. Следовательно, мы насколько возможно придерживаемся направления, являющимся результатом убеждений в том, что превалирование аналогичных учений в писаниях и традициях всех народов указывает на тот факт, что *истинной религией является та, чьи основные понятия сродни всем философиям и религиям*.

Наиболее часто и охотно мы обращаемся к простым объяснениям, содержащимся в древних книгах Индии, особенно мы ценим прекрасную эпическую поэму Бхагавад Гиту. Там мы находим стихи, которые сильными словами верно выражают то, что философы пытаются вслепую постичь, ища в разных направлениях.

> «Стих 15
>
> 7. Вечная душа – частица Меня, – попав в материальный мир, привлекает находящиеся в материи чувства, из которых ум – шестое.

1 «Путь», март 1887 (A Year on the Path, *The Path*, March, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

8. Когда душа (владыка тела) обретает тело или оставляет его, она, взяв чувства и ум, уносит их, как ветер переносит запах от источника».[1]

Уловить свет, сияющий между этих строк, не просто для смертных умов, поэтому необходимо представить как можно больше мнений разных мыслителей. Однако, очевидно, что в каждой религии есть верование в то, что бессмертная часть человека должна быть частью Высшего Существа, так как не может быть двух бессмертных частей одновременно, одна должна быть началом, следовательно, бессмертная часть человека должна происходить из единственно истинной бессмертной части.

Бессмертная искра проявилась во многих разных группах человечества, дав начало всему разнообразию религий, многие из которых безвозвратно исчезли. Ни одна из них не являет полную Истину, но каждая может представлять одну из граней этого огромного бриллианта, таким образом, единое целое пронизано понятиями, присущими всем. Эти общепринятые понятия указывают на истину. Они вырастают из внутренней природы человека, а не в результате прочитанных книг. Людям надо было бы больше обращать внимание на более глубокие вопросы жизни, чем на второстепенные. «Христианские» народы были ослеплены губительным блеском материального прогресса. Они не смогут подобрать ключи к Пути. Ещё несколько лет и они оставят дорогую для них систему, потому что их бешенная гонка к совершенной цивилизации позволит им управлять силами, о которых они сейчас даже и не мечтают. Тогда наступит момент, когда им надо будет выбирать один из двух плодов. А пока хорошо бы проследить связь между новой и старой системами или, по крайней мере, выбрать зёрна истины.

В уходящем году мы приободрились внутренне и внешне. Теософия значительно распространилась не только за 10 лет, но и за последний год. Новый век недалеко. Огромный неуправляемый цветок цивилизации 19 века почти полностью распустился и надо готовиться к новому чудесному цветку, который должен вырасти из старого. Мы не привязывали свою веру к Ведам или христианским писаниям, и другим этого также не желаем. Наша преданность арийской литературе и философии основана на убеждении, что миллионы умов, прошедших до нас, проложили тропу, по которой можно пройти с пользой и сохраняя способность к различению. Так как мы без-

1 перевод С. М. Неаполитанского.

оговорочно верим, что при этом повороте круга конечным авторитетом является *сам человек*.

В прежние времена раскрытые Веды, а позднее учение великого Будды являлись авторитетами, где как в теории, так и на практике можно было найти необходимые шаги для того, чтобы Человек выпрямился во весь рост. Но великие часы Вселенной показывают другой час, и сейчас Человек должен схватить ключ и сам – только сам – открыть врата. До сих пор он надеялся на великие души, чьи руки останавливали неминуемый рок. Так давайте вместе войдём в новый год, ничего не страшась, уверенные в мощи единства Братства. Ибо, как мы можем бояться смерти или жизни, ужаса или зла в любом месте и в любое время, когда мы прекрасно знаем, что даже смерть является частью иллюзии, которую мы сплетаем перед своим взором.

Наша вера может быть подытожена девизом Теософского Общества: «Нет религии выше Истины», и на деле мы не придаём никакого значения ни одному из авторитетов в вопросах религии и философии, кроме суждений природного характера, которые мы считаем истинными.

Размышления о магии[1]

Мы сегодня много слышим об оккультной науке и, вероятно, услышим ещё больше. Это следует принимать как неизбежное. У всех есть свой день, и всё движется циклами; всё приходит и уходит, и приходит снова, хотя никогда не повторяется дважды абсолютно таким же. Даже наши мысли соответствуют этому всеобщему закону. Жизнь, учение и судьба Пифагора покрыты тайной, но судьба созданных им школ и последователей принадлежат истории. Массовое убийство магов нельзя оправдать злоупотреблениями и мерзостями, которые совершались от их имени, и, несомненно, теми многими, которые выдавали себя за магов.

Эта небольшая статья не ставит целью дать определение магии или осветить оккультную науку как таковую, а скорее предложить несколько соображений, которые имеют жизненно важное значение в настоящее время. Они также одинаково важны для тех, кто полностью отрицает за магией право на что-то ещё, кроме воображения, и для тех, кто убеждён в её существовании как науки, для дальнейших исследований. В сегодняшних публикациях и разговорах часто встречаются вы-

1 «Путь», март 1887 (Considerations on Magic, *The Path*, March, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ражения «чёрная» и «белая магия», а те, кто следуют этим учениям, называются адептами «левой» и «правой тропы». Следует понимать, что до определённого момента все исследователи магии или оккультизма идут вместе. Постепенно они доходят до того места, где сходятся два пути или общий путь разъединяется, и ужасный голос безмолвия, слышный только в глубине души, произносит приказ: «Сегодня выбирай, кому ты будешь служить». Вместо чёрной и белой магии читайте чёрное и белое побуждение.

Исследователь оккультизма торопит свою судьбу, но до определённого предела судьба находится в его руках, хотя он постоянно формирует её ход, освобождая душу от уз чувства и эго, или запутываясь в паутину, которая с помощью основы и утока[1] оденет его одеянием без шва.

Если в начале расы ему было трудно стряхнуть цепи, то пусть помнит, что с каждым шагом они становятся всё тяжелее, и часто, прежде чем он дойдёт до цели, где пути расходятся, битва проиграна или выиграна, а решение есть только вопрос формы. Однажды принятое решение не меняется и у этого почти нет исключений. Человек живёт сразу в двух мирах: естественном и духовном, и, как на естественном плане он воздействует на своих сподвижников и в свою очередь находится под их влиянием, то точно также пусть не думает, что на духовном плане он один. Это – роковая ошибка для дилетанта магии или исследователя оккультизма. Всюду в этой обширной вселенной добро стремится к добру, а зло ко злу, все бессознательно привлекаются к себе подобному.

Но когда человек сталкивается со своей судьбой, полностью понимая связанные с ней вопросы, и до того, как он должен будет принять окончательное решение, он осознает эти влияния, и узнает своих товарищей, но увы, уже не товарищей, а бесчеловечных и безжалостных хозяев. И тот же закон притяжения, который вёл его по извилистому пути, снимает покров с его лица и по сродству зла раб оказывается в присутствии своего хозяина. А враги, которые всё время подстрекали его насмехаться над бедствиями ближних и затаптывать ногами всякий добрый порыв, каждое нежное сочувствие, теперь создают непомерный ад в его собственной душе, насмехаясь над ним, бедным обманутым глупцом, чья эгоистичная гордость и амбиции заглушили и, наконец, уничтожили в нём человечность.

---

1 Утóк – поперечная (горизонтальная) система направления параллельных друг другу нитей в ткани, располагающихся под прямым углом к системе основы. – Прим. пер.

Действительно, слепец тот, кто не может понять, почему те, кто обладает тайной мудростью, не решаются передать её миру, и когда в цикле наступает её день, они выдвигают единственную доктрину, которая обладает способностью спасать и благословлять – доктрину ВСЕОБЩЕГО БРАТСТВА со всем, что подразумевает этот термин.

Возможно, есть такие люди, кто уже в эту новую эру, вступил на левую тропу. Но теперь, как и прежде, «по делам их узнаете их». Работать с ними напрасно. Эгоизм, гордость и страсть к власти являются признаками, по которым мы можем их узнать. Они не могут сразу сбросить маску, но никогда не обманут истинного теософа. Тем не менее, они могут обманывать к своей погибели невежественных, любопытных и неосмотрительных людей, и именно для них написаны эти строки. И самое худшее состоит в том, что этих бедных заблудших душ убедили в том, что нет никакой опасности, и эта вера укрепляется так называемыми учёными, которых цитируют как авторитетов, и которые высмеивают всё, кроме материализма. Тем не менее, несмотря на всё это, эти простые души трепещут, как мотыльки вокруг пламени, пока не попадут в водоворот. Было бы лучше в миллион раз, чтобы гордые, эгоистичные и приспосабливающиеся люди ели, пили и веселились, но оставили бы оккультизм в покое, так как эти наклонности, если их сразу не искоренить, созреют и принесут обильный урожай, а плата за него смерть, буквально «вторая смерть».

Целью теософии является искоренение этих порочных тенденций в человеке, чтобы возвеличить Христа и привлечь к нему всех людей будь то на обычных планах повседневной жизни или в высших оккультных сферах.

> «Бесчеловечность человека к человеку.
> Приносит людям тысячи скорбей».

Христы всех веков проповедовали единое учение: «Любовь и братство всех людей». Отрицать закон любви – значит отрицать Христа. Теософское Общество не несёт ответственности за то, что оно открыло нынешнему поколению оккультную природу человека. Современный спиритуализм уже сделал это. Ответственность также не возлагается на спиритуалистов, поскольку эти невидимые силы проявились в полной мере, и миллионы людей убедились, многие даже против своей воли, в реальности невидимой вселенной. Эти сущности присутствуют здесь, и бесполезны обвинения или контробвинения. Таким образом, ответственность лежит исключительно на лич-

ности, как она использует свои возможности, какие у неё намерения или цели, и как она продвигается по своему пути, вовлечённая в круг обязанностей, как она влияет независимо от желания на сферы жизни других людей, которые соприкасаются в любой точке с её собственной сферой. Что посеете, то и пожнёте. Постепенно цикл завершится, и как зло, так и добро вернутся, как хлеб, пущенный по водам. Это – закон жизни.

Не думайте, что слабые и колеблющиеся души вступают на левую тропу; Люцифер когда-то был князем света, допущенным к приближённым Всевышнего. Он упал из-за гордости и низверг в своём падении всех, кто поклонялся демонической гордости. Это – не глупая басня, а страшная трагедия, разыгравшаяся у врат рая, перед собравшейся вселенной, которая вновь разыгрывается в сердце человека, воплощении всего. Только Бесконечное сострадание может измерить падение такого рода, только Бесконечная любовь разоружит путём аннигиляции и, таким образом, положит конец нескончаемому горю, чтобы к концу цикла мера беззакония уравновесилась бы мерой боли. Оккультизм или магия – не детская игра, как многие знают из своего печального опыта, как давно обнаружили многие посетители мрачных кружков. Лучше дать нашим детям динамит в качестве игрушки, чем магию беспринципным, бездумным, эгоистичным и невежественным людям. Пусть все, присоединившиеся к Теософскому Обществу, помнят об этом и исследуют свои сердца, прежде чем сделать первый шаг к любой магической формуле. Мотив определяет всё. Оккультная сила приносит с собой неизвестную и неизмеримую ответственность.

Если в тайниках души, куда не может проникнуть ни один взор, и никакая мысль не обманет божественную сокровенную совесть, мы готовы забыть себя, отказаться от гордости и трудиться ради благополучия человека, тогда, возможно, честный человек перед лицом своей судьбы последует этому руководству и не убоится зла. В противном случае было бы намного лучше, «если бы повесили ему мельничный жёрнов на шею и потопили его в глубине морской»[1].

1 Мф.18:6. – Прим. пер.

Через Золотые Врата[1]

Самая известная книга для руководства по мистицизму, появившаяся после «Света на пути»[2], была только что опубликована под имеющим глубокий смысл названием «Через Золотые Врата»[3]. Хотя имя автора скрыто, оккультный ученик быстро распознает, что она, вероятно, исходит из очень высокого источника. В некоторых отношениях книга может рассматриваться как комментарий к «Свету на Пути». Читателю было бы хорошо об этом помнить. Чтение этой книги будет прояснено во многом той книгой, и всё будет постоянно напоминать о произведении, которое уже стало классикой в нашей литературе. «Через Золотые Врата» является книгой, которую нужно постоянно держать под рукой как справочник и учебник. Она, безусловно, войдёт в разряд классики теософии.

«Золотые Врата» ведут в ту область души, которая непостижима физическому восприятию, и цель этого произведения – указать на некоторые шаги, необходимые для достижения порога врат. Благодаря необыкновенной красоте стиля и ясности высказываний она будет привлекать внимание более широкого общества, чем большинство произведений теософского характера.

Книга говорит с западным миром на его родном языке, и в этом заключается её основная ценности. Те из нас, кто жаждал чего-то «практического», найдут это здесь, хотя, вероятно, книга попадёт в руки тысяч людей, которые мало знают о теософии или ничего не знают о ней, и здесь они найдут ответ на вопросы, глубоко переживаемые, хотя и не выраженные. Существует также, несомненно, много таких людей, как нам кажется, кто будет продвигаться по её страницам со своей непоколебимой логикой, пока не столкнётся с чем-то, что вызовет сильный шок относительно некоторых старых понятий, которые им кажутся основанными на прочной скале. Этот шок может заставить их в ужасе отступить, и им нелегко будет прийти в себя, но он, вероятно, заставит их серьёзно задуматься.

Названия пяти глав книги следующие: «Поиск удовольствия», «Тайна порога», «Начальная попытка», «Значение боли» и «Тайна силы». Вместо размышления о тайнах, которые относятся к самому концу жизни человека и о которых мы даже не можем строить догадки, книга очень разумно касается

1 «Путь», март 1887 (Through the Gates of Gold, *The Path*, March, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.
2 Мейбл Коллинз, «Свет на Пути», 1885 г.
3 Мэйбл Коллинз, «Через Золотые Врата», 1887 г.

того, что находится под рукой. Она представляет первый необходимый шаг, если мы когда-либо собираемся сделать второй, и учит нас важности этого шага. С самого начала мы должны справляться с ощущениями и понимать их природу и смысл. Многими было неверно истолковано важное учение, данное в «Свете на Пути». Нам не сказано убивать ощущение, а «убить желание ощущения», что совсем другое. «Ощущение, получаемое через физическое тело, даёт нам всё, что заставляет нас жить в этой физической форме», – говорится в книге. Проблема состоит в том, чтобы понять послание, которое оно имеет для нас. Вот для чего оно существует.

> «Если бы только люди чуть остановились и поразмыслили над тем, каким урокам они научились вследствие удовольствия и боли, многое можно было бы узнать о той странной вещи, что вызывает такие последствия».

«Вопрос о кажущихся непознаваемыми следствиях, связанных с жизнью по ту сторону врат» задаётся на протяжении веков, подходя к тому часу, «когда цветок цивилизации полностью раскроется, и его лепестки будут еле-еле удерживаться вместе», период, когда человек достигает наибольшего физического развития своего цикла. Именно тогда вдали виднеется великое сверкание, перед которым многие опускают глаза, так как оно ослепляет глаза, хотя время от времени один из людей достаточно храбр, чтобы пристально наблюдать за этим сверканием и различать какую-то форму внутри него.

> «Поэты и философы, мыслители и учителя – все те, кто являются "старшими братьями расы", время от времени видели это видение, а некоторые из них различали в ослепляющем сверкании очертания Золотых Врат».

Те Врата ведут нас в святилище природы самого человека, к месту, откуда исходит его жизненная сила, и где он священник святыни жизни. Нам говорят, что нам нужна сильная рука, чтобы открыть их.

> «Мужество, чтобы войти в них, – это мужество поиска тайников собственной природы без страха и без стыда. В тонкой части, в благоухании или аромате человека находится ключ, открывающий эти великие Врата».

Особенно обращается внимание на необходимость убить чувство обособленности, как на один из самых важных факто-

ров в этом процессе. Мы должны отказаться от иллюзий материальной жизни.

> «Когда мы хотим поговорить с теми, кто подходил к Золотым Вратам и открывал их, то необходимо (на самом деле очень важно) различать и не вносить в свою жизнь путаницу нашего сна. Если же мы это сделаем, нас посчитают безумцами и выбросят назад во тьму, где нет ни одного друга, кроме хаоса. Этот хаос следовал за каждым усилием человека, записанным в истории; после того, как цивилизация расцветает, цветок отпадает или умирает, а зима и тьма уничтожают его».

В этом последнем предложении указывается цель цивилизации: расцвет расы с целью создания определённого духовного плода; после того, как плод созрел, начинается вырождение великого остатка, который снова и снова обрабатывается в великих ферментационных процессах реинкарнации. Наша великая цивилизация сейчас расцветает, и в этом случае мы можем понять причину необыкновенных усилий по посеву семени мистических учений, когда ум человека может быть готов к его принятию.

В главе «Тайна порога» нам говорят, что

> «лишь человек, у которого есть потенциал жизнелюба, и стоика[1], имеет шанс войти в Золотые Врата. Он должен быть способен испробовать и оценить до самой тонкой составляющей каждую радость, которую может дать существование; и должен быть способен отказать себе во всех удовольствиях, причём, не страдая от этого отказа».

Тот факт, что путь каждого человека является отличным от пути других людей, точно выражен в словах главы «Начальная попытка», говорящих, что человек

> «может разбить скорлупу, которая держит его в темноте, разорвать завесу, отделяющую его от вечного, в любой точке, когда это для него легче всего сделать; и наиболее часто эта точка оказывается там, где он меньше всего ожидал её найти».

Таким образом, мы можем видеть бесполезность применения деспотических законов в этом вопросе.

Важные слова: «В лестнице необходимы все ступеньки», находят здесь множество иллюстраций. Особенно большое значение имеют следующие предложения:

---

1 Стоик – человек с твёрдым характером, мужественно переносящий жизненные испытания и несчастья. – Прим. пер.

> «Дух – это не газ, создаваемый материей, и мы не можем создать себе будущее, усиленно используя одно материальное средство, и оставляя остальные. Дух есть великая жизнь, на которой покоится материя, создавая каменистый мир на свободном и текучем эфире; когда бы мы ни смогли разрушить наши ограничения, мы обнаружим себя на том удивительном берегу, где Уордсворт однажды увидел отблеск золотого сияния».

> «[Человек] не способен взять с собой добродетель материального мира, но сам аромат его добрых дел – куда более сладкая жертва, чем запах преступлений и жестокости».

> «Но перед тем, как можно будет отведать из этого источника, или достичь любого другого, нужно поднять тяжёлый груз из своего сердца, железный засов, держащий его внизу и не позволяющий ему восстать в своей силе».

Автор здесь хочет показать, что в оккультизме есть сладость и свет, а не просто огромная сухая равнина ужасной кармы, как некоторые теософы склонны думать. Эту сладость и этот свет можно достичь, если открыть железный засов и тем самым освободить сердце. Этот железный засов индусы называют «узлом сердца!». В своих писаниях они говорят о развязывании узла и о том, что если его развязать, то свобода будет близка. Но что такое железный засов или узел? Вот, вопрос, на который мы должны дать ответ. Это – связывающая сила самости или эгоизма, или понятие обособленности. Эта идея имеет множество оплотов.

Она хранит самый сокровенный суд и самые глубокие намерения вблизи отдалённых глубин или центра сердца. Идея обособленности проявляется сначала в том месте, которое ближе всего к нашим невежественным представлениям, когда мы видим её в начале нашего поиска. Когда мы атакуем её и побеждаем, она исчезает. Она появляется только в следующем ряду внешних укреплений, и какое-то время не открывается нашему взору. Мы думаем, что она убита, а она смеётся над нашими воображаемыми победами и безопасностью. Вскоре мы снова обнаруживаем её и побеждаем только для того, чтобы она снова отступила. Поэтому мы должны следить за ней, если хотим, наконец, схватить её на последнем этапе рядом с «ядром сердца». Здесь она становится железным засовом, который закрывает сердце, и только здесь может быть действительно выиграна битва. Тому ученику повезёт, кто сможет прорваться сквозь все мнимые внешние цитадели и сразу же схватить этого лич-

ного дьявола, который держит железный засов, и здесь ведётся битва. Если здесь победить, то легко вернуться в самые отдалённые места и взять их капитуляцией. Это очень трудно по многим причинам. Когда мы говорим об этом процессе – это не просто жонглирование словами. Это – живая осязаемая вещь, которую может встретить любой настоящий исследователь. Большая трудность немедленного проникновения в центр заключается в невообразимых ужасах, которые наводняют душу во время короткого путешествия туда. Из-за этого лучше начать битву снаружи, как указано в этой книге и в «Свете на Пути», набраться опыта и знаний обо всём этом.

В приведённых цитатах автор пытается обратить взгляд очень материалистического века на то, что признаётся всеми истинными учениками оккультизма, а именно на то, что истинное сердце человека (которое зрительно представлено мышечным сердцем) является центром духа, знаний и силы: и с этого момента конвергентные[1] лучи начинают распространяться наружу подобно вееру, пока не охватят всю вселенную. Итак, этот центр есть Врата. И именно в этом нейтральном месте концентрации установлены столбы и двери. Именно за ними горит славный золотой свет, отбрасывающий «сверкающее сияние». Мы находим в этой книге то же учение, что и в Упанишадах. В Упанишадах говорится об «эфире, который находится в сердце», а также о том, что мы должны пройти через этот эфир.

«Значение боли» рассматривается таким образом, чтобы пролить свет на существование того, что на протяжении веков озадачивало многих учёных людей.

> «Боль пробуждает, смягчает, разбивает и уничтожает. С совершенно отстранённой точки зрения она представляется лекарством, ножом, оружием и ядом поочерёдно. Она – орудие, средство, это очевидно. Что мы хотим открыть: кто пользователь, какая часть нас – та, что требует присутствия боли, столь ненавистной для остальных?»

Задача состоит в том, чтобы подняться выше боли и удовольствия и объединить их для служения нам.

> «Боль и удовольствие стоят отдельно и разделены, как два пола – и в их слиянии, создании одного из двух, приобретаются радость, глубокое чувствование и основательный мир. Где нет ни мужского, ни женского, ни боли,

1 Конвергентный – исходящий из одной точки. – Прим. ред.

> ни удовольствия – там преобладает в человеке бог, и тогда жизнь реальна».

Следующий отрывок вряд ли не поразит многих хороших людей:

> «Неизбежная судьба не существует ни для человечества, ни для индивидуума – кто может определить её, кроме самого человека? Ни в небе, ни на земле нет и намёка на существование какого-либо вершителя судеб, кроме человека, страдающего или радующегося от предначертанного».

Но может ли какой-либо серьёзный исследователь теософии отрицать это или возражать против этого? Разве это не ясное изложение закона кармы? Разве это не согласуется с учением Бхагавад Гиты? Разумеется, нет никакой власти, которая сидит где-то, как судья в суде, и штрафует или вознаграждает нас за ошибки или заслуги; только мы сами создаём или определяем наше собственное будущее.

Бог не отрицается. Кажущийся парадокс, что Бог существует внутри каждого человека, становится ясным, когда мы осознаем, что наше отделённое существование является иллюзией; а материальное, которое делает нас отделёнными индивидуумами, должно в конечном итоге отпасть, оставив каждого человека единым со всеми людьми и с Богом, который является Бесконечным.

Вот отрывок, который, несомненно, будет в основном непонятым из главы «Секрет силы»:

> «Религия удерживает человека, не давая ему вступить на путь, по различным весьма простым причинам. Во-первых, она делает жизненно важную ошибку, устанавливая различие между добром и злом. Природа не знает такого различия».

Религия всегда сотворена человеком. Следовательно, она не может быть всей истиной. Она хороша для обычного или внешнего человека, но, несомненно, она никогда не приведёт его к Золотым Вратам. Если религия от Бога, то как мы находим того же Бога в своих собственных делах, совершая поступки, нарушающие заповеди религии? Однажды он убивает каждого человека в этой жизни; каждый день ужасные стихии и странные обстоятельства, автором которых, как говорят, он является, приводят к голоду, холоду и бесчисленным несвоевременным смертям. Где тогда в этой Истине может быть место для таких различий, как правильно или неправильно? Уче-

ник, идя по пути, должен соблюдать закон и порядок, но если он связывает свою веру с какой-либо религией, то это остановит его сразу, и неважно, превозносит ли он махатм, Бога, Кришну, Веды или таинственную благодать, всё это остановит его и отбросит в колею, из которой даже небесная смерть не освободит его. Религия может только научить морали или этике. Она не может ответить на вопрос «кто я?». Буддистский аскет держит перед глазами веер, чтобы его взгляд не упал на предметы, осуждённые его религией. Но он тем самым не получает знания, потому что та его часть, на которую воздействуют ненадлежащие виды, должна быть известна самому человеку, и только через опыт можно получить и усвоить знание.

Книга замечательно заканчивается некоторыми очень полезными намёками. Слишком многие, даже из самых серьёзных исследователей оккультизма, пытались игнорировать эту половину своей природы, которая считается здесь необходимой. Вместо того, чтобы сокрушить животную природу, мы имеем здесь высокое и мудрое учение о том, что должны научиться полностью понимать животную природу и подчинять её духовной природе.

> «Бог, деградировавший в человеке, – это нечто невыразимое по своей позорной силе производства. Животное, возвышенное в человеке, вещь невообразимая по своим великим способностям служения и силы»,

и нам говорят, что наше животное «я» есть великая сила, тайна магов древнего мира и грядущей расы, которую предвещал Сэр Литтон.

> «Но эта сила может быть достигнута только путём предоставления владычества Богу. Сделайте своего животного правителем над собой, и он никогда не будет править другими».

Похоже, что это учение идентично учению, выраженному заключительными словами «Идиллии Белого лотоса»[1]:

> «Он узнает, как излагать духовные истины и как приобщиться к жизни своего высшего Я; он научится также удерживать внутри себя славу высшего Я, не прерывая, однако, нити жизни своей на нашей планете, пока она будет держаться, если в этом окажется необходимость; и сохранять жизнь в силе зрелого возраста, пока не завершится весь его труд, и он не научит трём истинам всех, кто ищет свет».

1 Мэйбл Коллинз, «Идиллия Белого Лотоса», 1884.

В книге есть три предложения, которые должны запечатлеться в уме читателя, и мы приводим их вновь:

> «В сердце мира и в сердце человека скрыт таинственный свет, который может осветить всю жизнь, будущее и прошлое».
>
> «По умственным ступеням миллионов людей Будда прошёл через Золотые Врата; и так как у порога ждали великие толпы людей, он смог оставить после себя слова, которые подтверждают, что эти ворота открываются».
>
> «Одним из самых важных факторов в развитии человека является признание (глубокое и полное признание) закона всеобщего единства и согласованности».

Второй год[1]

Первый номер этого журнала, естественно, обращался к будущему, чтобы узнать, есть ли необходимость в его существование, и созрела ли нива для урожая. Можно утверждать, что начало второго года ознаменовало поворотную точку журнала «Путь» на её восходящей спирали из области эксперимента на план уверенного и растущего успеха. В то время как его редактор шлёт сердечную благодарность друзьям, которые преданно служили журналу пером и кошельком, он считает правильным выразить свою убеждённость в том, что за ним стоит могучая, хотя и невидимая сила, которая будет продолжать ему помогать. Иначе нельзя объяснить феноменальный успех журнала. Начав без денег и постоянных участников, рассматривая непопулярные и слишком мало понятные вопросы, вступив в совершенно новую, но привлекательную область, чего опасалась сравнительно небольшая группа, он неуклонно преуспевает с самого первого номера. Не прибегали ни к одному из обычных способов продвижения, не было потрачено на рекламу даже десяти долларов; но новые имена появляются в списке подписчиков почти ежедневно, а из сотен его старых подписчиков отказались только трое. В этой стране его регулярный тираж распространяется от полуострова Сэнди-Хук до Золотых Ворот и от Зелёных Гор до Нью-Орлеана; он распространяется в Англии, Франции, Германии, Италии и России; его читают как под Северной звездой в Швеции, так и под Южным Крестом в Новой Зеландии; его радушно принимают на древних берегах Индии и сердечно одобряют руководители

1 «Путь», апрель 1887 (The Second Year, *The Path*, April, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Теософского Общества в Адьяре. Было бы невозможно не испытывать удовлетворения при таких результатах, даже если бы это было обычное денежное предприятие; тем более, если помнить, что журнал посвящён не какой-то эгоистической цели, а распространению идеи всеобщего Братства, которое стремится принести пользу всем, от высшего до низшего.

Журнал «Путь» продолжит свою независимую политику преданности делу теософии, не претендуя ни на печатный орган Общества, ни какого-либо его отделения; он лоялен к великим основателям Общества, но не интересуется раздорам или разногласиям личного характера. Работа, которой он занят, и цель, на которой он сосредоточен, слишком поглощают его и они настолько возвышенны, чтобы оставлять время или желание участвовать в побочных проблемах. Его колонки открыты для всех теософов, которые захотят выразить свои взгляды по вопросам, имеющим реальную важность для дела, в котором все должны быть заинтересованы. Будут добавлены новые отделы по мере возникновения необходимости; первым, вероятно, станет отдел, посвящённый ответам на вопросы корреспондентов. Получаем большое и постоянно растущее количество писем-вопросов, и нынешний редакционный отдел не может отвечать всем по отдельности; кроме того, многие из них, естественно, относятся к одним и тем же темам. Таким образом, при публикации ответов, не только корреспонденты получают ответ, но и другие могут найти ответ на свои невысказанные вопросы, или предлагается аналогичная мысль, а также другие взгляды к взаимной пользе авторов и читателей.

В это радостное время возвращения весны журнал «Путь» желает всем своим читателям «Нового года» в полном и лучшем смысле этого слова, а именно: познания великих и жизненно важных истин теософии, более правильной реализации «Я», более глубокой веры во Всеобщее Братство.

Сторож ли я брату моему?[1]

Бытие 4:9

В поисках света многие ученики обнаруживают проблемы, которые им необходимо решить, перед ними встают вопросы, настолько сбивающие с толку из-за представленных в них противоречивых аспектов, что тем, кто стремится к Правильной Жизни, бывает трудно достигнуть истинного пути.

1 «Путь», август 1887 (Am I My Brother's Keeper?, *The Path*, August, 1887). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

Один из таких вопросов: является ли нашим долгом вмешиваться, если мы видим, что что-то делается неправильно?

Вопрос долга – один из тех, который может быть решён полностью только самим индивидуумом. Не существует такого свода законов или таблиц неизменных и непреложных правил, согласно которым все должны действовать или признавать свои обязанности.

Мы либо настолько невежественны, либо так недавно знакомы с частью Божественной Воли, что в большинстве своём плохо подходим для того, чтобы определённо утверждать, что плохо, или является злом.

Каждый человек – сам по себе закон, определяющий, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо. Никто другой не может нарушить закон этого человека так же, как и любой другой закон, без того, чтобы не вызвать неизбежного последствия – наказания за его нарушение.

Я не осмеливаюсь заявлять, что любое действие или линия поведения *другого* человека – зло. Для меня это может быть злом, но я не настолько мудр, чтобы знать, чем это является для него. Только Всевышний знает, потому что только он может читать в сердце, разуме и душе другого человека. «Не осуждай другого»,- говорит священное писание.

Мне ясны мои обязанности во многих областях, но, исполняя их, я не могу действовать как судья, поддаваться враждебности, гневу, раздражению.

Если бы человек обижал животное, я определённо должен был вмешаться и предотвратить страдание беззащитного, брошенного и слабого, потому что так меня воспитали. Но, сделав это, я должен помочь моему [обижавшему животное – *прим. пер.*] брату, потому что он не знал, что делал.

Моя цель – обрести Мудрость, а мой долг – положить конец невежеству, где бы оно ни встречалось. Действие этого человека было вызвано невежеством. Видя, что мужчина обижает жену или ребёнка вследствие неумеренного потребления алкоголя или наркотиков, я поистине обязан предотвратить страдание и горе жены или ребёнка, а также, возможно, ещё большее несчастье – убийство. Они – люди, мои собратья. Выполнив это, мой долг не осуждать человека, а искать причину его неразумности и, если не избавить от неё, то хотя бы уменьшить. Он ведь тоже мой брат.

Если люди сознательно воруют, лгут, мошенничают, предают или совращают невинного, мой долг, если я могу это сделать, состоит в том, чтобы предотвратить для *других* горе и

муки, боль и нужду, несчастье, самоубийство или кровопролитие, которые могут произойти в результате таких действий.

Мой долг состоит в предупреждении таких последствий из любви и желания помочь всем людям, но не потому, что чьи-то действия кажутся мне неправильными или злыми. Я не знаю ни причин поступков, ни их мотивов. Поэтому, как я могу сказать, что тот или иной человек плохой, тот или иной поступок плохой? Последствия их действий могут казаться *мне* плохими, поскольку такими они выглядят в глазах других людей. Мой долг – самым мудрым, как мне представляется, способом предупреждать зло, наносимое другим смертным.

> «Лучше, чтобы человек выполнял Свою собственную задачу, как может, даже если его постигает неудача,
> Чем брать на себя не свои обязанности, хотя они кажутся ему добродетельными».
>
> *Божественная Песнь (Бхагавад Гита)*

У того, кто ищет «узкую древнюю тропинку»[1] есть много обязанностей: перед человечеством, семьёй, природой, перед собой и своим создателем. Но *обязанности*, имеющиеся в виду здесь – это совсем не то, что подразумевается под словом, затёртым временем и частым употреблением, которое в основном базируется на общественном мнении или на эгоистической интерпретации его человеком. Повсеместно принято, что долг означает исполнение серии действий, которые, по мнению *других*, я должен выполнять. В то время как более верный смысл слова заключается в исполнении мною действий, которые, как я *знаю*, правильны по отношению к *другим* или наиболее мудрые в данный момент.

Довольно опасно брать на себя обязанности другого человека, только по его утверждению, что будет хорошо, если я выполню их, или уверению, что они являются моими. Если я соглашусь с ним, это опасно для него и для меня, потому что это его обязанности, и они не могут быть моими. Я не могу делать за него то, что предначертано делать ему. И никто на свете не может делать за меня то, что следует делать мне самому. Если я пытаюсь исполнять обязанности другого человека, значит, берусь делать то, что мне не было дано. Я – вор, берущий не своё. Мой брат, соглашающийся на это, становится бездельником, который, не понимая урока, передаёт свою ответствен-

1 Блаватская Е. П., «Жемчужины Востока» (или «Драгоценности Востока»), 26 марта. – Прим. пер.

ность другому. В результате наши отношения оказываются бесплодными.

Нас учат делать добро. Это наш долг. Когда мы делаем добро, всё, сделанное нами, защищено. Выполняется то, ради чего мы здесь. А мы здесь для того, чтобы выполнять наш долг. Нам заповедано делать добро там, *где это безопасно*. Безопасно не для нас, а для объектов, в отношении которых указывает наш долг. Часто мы видим существа, страдающие очень несправедливо. Наши эмоции заставляют нас вмешаться, чтобы каким-то образом остановить несправедливость. Но мудрец знает, что это небезопасно. Если уступить эмоциям, его усилия вызовут ещё больший антагонизм и страсти, от которых несдержанные и неуправляемые желания достигнут наивысшей точки и обратятся в ещё большую несправедливость для того, кто и так страдает. Безопасно делать добро или выполнять свои обязанности лишь после того, как найден путь не причинять зла, не вредить другим и не порождать ещё большего зла.

Для того, кто ищет высший путь, нет обязанностей, потому ничто не является для него обязанностью. Он понимает, что слова ошибочны, когда они применяются к делам ищущего Истину. Подразумевается выполнение особого задания, или определённого приказа, или требования для достижения прогресса или для выполнения других действий. Ничто подобное не делается по обязанности.

Ищущий Истину учится делать добро и то, что кажется наиболее мудрым в настоящий момент. Он забывает о себе совершенно, и знает только одно – делать добро другим. Он забывает о себе настолько, что даже не думает, исполняет ли он свои обязанности. Он погружается в Нирвану настолько, что не помнит, что он исполняет свой долг. Потому что это – *его* долг.

«Не сопротивляйтесь злу», – сказано одним из Мудрецов. Тот, кто сказал это, очень глубоко знал свой долг и хотел передать нам своё знание. Он имел в виду, что люди не должны бездействовать, в то время как невежество заявляет о себе болью, мукой, страданием, нуждой и убийством. Ещё больше правды в том, что он не считал, что, бездумно преклонив колени, люди должны притворяться святыми на обочине, в то время как их братья страдают от издевательств, несправедливости или бесчестия. Для Мудреца истина не в том, что человек должен спокойно сидеть, наблюдая, как злые намерения действуют на других, тогда как, всего лишь пошевелив пальцем, можно было разрушить и уничтожить эти злые замыслы. Ведь подобные действия были бы частичным пренебрежением ко

всему долга человека. Тот, кто учил, что людям не следует «сопротивляться злу», желал им единственное – забыть о себе. Люди думают, что зло – это всё, что им неприятно. Говоря о сопротивлении, он имел в виду жалобы, гнев и возражения в отношении всего неизбежного, неприятного, или печального в жизни, что постигает нас, он не имел в виду, что человек должен прятаться под маской мученика, лелея неприятности и одновременно произнося волшебный *пароль: «Я испытал»* (который никогда не будет, поистине, его собственным выражением, и который никогда не произносится подобным образом).

Если людей оскорбляют, преследуют или обижают, почему этому надо сопротивляться? Возможно, что это зло. Но если оно оказывает воздействие только на личность, то беда невелика. Если несчастье, нужда или боль постигли кого-то, зачем сопротивляться или рыдать? Сопротивляясь или воюя против всего этого, мы создаём большее зло. Если несчастья постигают личность, они значат немного, но в тоже время несут в себе неоценимые уроки. Правильно выученные, они послужат причиной того, что человек забудет себя в желании помогать другим в подобных обстоятельствах. И Лотос обязанности – или любовь к человеку – расцветёт из грязи Нила жизни. Не сопротивляйтесь злу, потому что оно неотделимо от жизни. Наша обязанность жить, принимая всё в жизни, без жалоб. Не сопротивляйтесь злу, но скорее учитесь от него всему добру, которое зло, поистине, только скрывает.

Ищите в нём, точно так же как в сияющем добре, *Тайну* [Жизни], и из них обоих выступит идентичная фигура, на лбу которой написано: «Долг» (что означает усилия ради добра всех других людей), а над сердцем – «Я сторож брату моему».

Теософские теории микрокосма[1]

Самые большие схизмы часто возникают среди сторонников одной теории, но оспаривающих только терминологию. Г-н Субба Роу в компетентной речи о Бхагавад Гите осудил «семеричную классификацию», которая получила очень широкое признание среди теософов во всём мире и заявил, что, поскольку эта специфическая классификация показалась ему ненаучной и вводящей в заблуждение, он предпочёл принять другую классификацию. Это вызвало отклик, который был опубликован в журнале «Путь», а другой отклик Е. П. Блаватская написала для журнала «Теософ». Как редактор первого из

1 «Путь», сентябрь, 1887 (Theosophical Theories of the Microcosm, *Theosophist*, August, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

названных журналов я не видел возможности вступить в эту небольшую полемику, хотя ответ в журнале «Путь» на самом деле не был на первый взгляд аргументом, предложенным для обсуждения этой теории, а скорее указывал на возможные несоответствия в позиции г-на Субба Роу. В майском «Теософе» г-н Субба Роу более подробно разбирает этот вопрос, и кажется, что если взять вместе две его статьи, то можно найти выход из этого затруднительного положения.

Его статьи притягивают мой взор и ум, и действительная трудность, похоже, заключается не в каких-то семеричных классификациях, а в особой семеричной классификации, данной в «Эзотерическом буддизме» и других теософских работах. Он во многих местах отдаёт предпочтение семёрке как совершенному числу, но это ни в коем случае не связывает его с семеричным делением эзотерического буддизма. И хотя я был приверженцем Теософского Общества дольше, чем наш брат Субба Роу, а также был поклонником и сторонником Е. П. Блаватской в течение многих лет и до сих пор им остаюсь, но я не могу принять способ, которым термины строения человека были выделены автором «Эзотерического буддизма». Я всё время думал, что это разделение более или менее условно, но всё же всегда считал, что человека, взятого в целом, можно назвать семеричной структурой. Наряду с тем, что продолжаются изменения позиций, данных различным «принципам», я предпочёл придерживаться тройного деления: Тела, Души и Духа, оставив себе открытой возможность принять четвёртый принцип, как все три вместе.

На стр. 506 майского номера «Теософа» я нахожу слова г-на Субба Роу: «Мне ещё предстоит убедиться в том, что принятая нами семеричная классификация была подлинной семеричной классификацией древней школы оккультизма» (курсив мой). Из этого мы должны заключить, что он считает, что древняя школа имела семеричную классификацию, но наша отличается от неё. В этом – если это его позиция – я согласен с ним. Но мы никогда не должны ссориться из-за простых слов или чисел. Если кто-то говорит: «Я верю в двоичность, а не в семеричность», он прав, если признаёт, что один из двух, составляющих дуаду, ему плохо известен во всех его частях, так как в дуальности можно найти любой из семи или девяти или двадцать пять принципов, на которые какой-то другой философ решил разделить человеческий субъект. Поэтому сейчас я говорю, что верю в троичное деление, что ещё легче понять умам этой Кали-Юги.

Это подводит нас к вопросу: «Возможно ли, чтобы умы этой юги или, возможно, этой её части, полностью понимали психологическую нумерацию, которая включает число семь?» Мы можем легко понять число семь в более низких вещах, таких как математика, дни недели и т. д., но я сомневаюсь, что неразвитый человек может с его не возрождённым разумом понять число семь в применении к неизвестным величинам высшей природы. Тем более это трудно, если рассматривать бедность английского языка в психологических вопросах.

Этот язык вышел из пиратства, разбоя и войны. Верно, что он заимствовал слова почти изо всех языков, но с какой целью? Чтобы отвечать нуждам народов, идущих по пути самовозвеличивания, простого получения денег, индивидуализма. Как европейские умы могли понять заявление о том, что может быть астральное тело и астральная форма, каждое из которых отличается одно от другого, когда они всегда знали, что тело – это то, что растёт за счёт говядины и пива?

И если кто-то сказал бы им, что, приближаясь к чертогу Брахмана, они могут достичь момента, когда будут ощущать аромат Брахмана, в то время как в другой момент станет очевидной слава Брахмана, то они поймут аромат как нечто похожее на приправу или соус, и славу, как простое сияние или широкую известность. Но нужно было направить их мысли на то, что человек больше, чем просто тело, и поэтому перед ними появились такие книги, как «Эзотерический буддизм», «Зануни» и другие. И в книге г-на Синнетта нужно было принять какое-то строение человека, которое западные умы могли бы понять, пока они не смогут подняться выше. Но со своей стороны я никогда не признавал его книгу истинным Евангелием. Великая основа нашего Общества была бы подорвана любой такой доктриной, так же, как и его собственный прогресс приостановился, если бы он полагал, что высказанные им взгляды были его собственным изобретением. В своей работе он старался показать, что его учителя считают, что понимание чисел совпадает с развитием определённых внутренних чувств или принципов в человеке. Как он говорит, наш «пятый принцип» только в зародыше и должен следовать закону соответствий, и невозможно, чтобы настоящий человек понял уравнение, относящееся к высшим состояниям, которые включают более пяти терминов. В результате получается, что, когда мы занимаемся этими вопросами, нам приходится использовать неизвестную величину «х» и предоставить каждому, кто интеллектуально занимается этой задачей, самому расставлять термины. Тем не менее, те, кто исследует предмет с помощью вну-

треннего руководителя, обнаружат, пытаясь передать свой опыт своему интеллекту – с помощью товарищей, что невозможно, чтобы слушатели полностью овладели информацией, полученной таким образом. Но даже если оба этих класса на Западе будут предоставлены своей собственной методике, то пройдут многие десятилетия, и многие ложные, а также смешные системы будут возникать, расти и исчезать, прежде чем вся истина станет известна. Но если преданно следовать цели нашего Общества, призывающей к демонстрации ценностей древней арийской философии и психологии, мы можем надеяться на более ранний рассвет лучшего дня. Кто же тогда должен быть первым в этом? Наши братья, которые теперь владеют индусскими телами! Они находятся в пределах досягаемости этих сведений, теперь они находятся в телах, которые выросли на индийской земле, им предъявлен долг великими мудрецами прошлого. Пусть они добросовестно переведут эти книги на английский язык, объясняя термины как можно ближе к оригиналу в каждом случае и не переходя к простой транслитерациям слов, которые не существуют для Запада. Таким образом, сила и энергия Запада будут привязаны к метафизике и духовному наследию Востока, и оба будут спасены от ещё большей тьмы. Если этого не сделать, то настанет день, когда индус сегодня обнаружит, что не смог помочь своим западным братьям, которые на самом деле сами были когда-то индусами. Г-н Субба Роу может очень легко – благодаря мастерству в английском языке – просвещать нас всех, предоставляя нам лучшие переводы, или, если время не позволит ему это сделать, побудить многих браминов Индии, которые его высоко ценят, работать по его предложению в этом направлении.

«Скрытый путь» и теософы[1]

Редактору «[Вашингтон] Пост»:

Сэр, в вашей газете во 2-м номере текущего месяца напечатано интервью с г-ном Шепардом (из Lee & Shepard) и некоего Н. Р. Моначеси о книге «Скрытый путь через порог», в котором г-н Моначеси делает вид, что говорит от имени Теософского Общества, сообщая, что секретарь этого общества одобрил упомянутую книгу. Позвольте мне, как президенту Нью-Йоркского Теософского Общества и секретарю Американского Теософского Совета, сказать, что г-н Н. Р. Моначеси не является членом какого-либо отделения данного Общества, ничего не

1 Не известно было ли это письмо опубликовано ("The Hidden Way" and Theosophists). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

знает о членстве в его четырнадцати отделениях и никогда не посещал ни одного из собраний Общества. Секретарь Общества не одобряет «Скрытый путь» и пользуется случаем сказать, что все хорошо осведомлённые теософы считают эту книгу набором глупостей, за исключением случаев, когда в ней содержатся страницы, украденные из произведений других людей, и что автор, делающий вид, что он представляет Теософское Общество, является самозванцем.

С уважением,
Уильям К. Джадж
Генеральный секретарь
Американского Теософского Совета
Нью-Йорк, 6 сентября 1887

Астральная эйфория[1]

При неблагоразумном стремлении достичь того, что ошибочно принимается за духовность, люди иногда испытывают состояние эйфории или опьянения. Библия очень мудро советует людям проверять себя во всех ситуациях и стремиться к тому, что именуется добром. В такой же мере к этому совету важно прислушаться и начинающему оккультисту, думающему, что он отделил себя от людей «низшего» разряда, которые либо следуют догмам, либо «стучат по столам» (в ожидании сообщений от умерших родственников или врагов), подобно спиритистам, верящим в «страну вечного лета» и в «возвращение духов».

Безмятежная гладь духовного океана – это единственное зеркало, в котором духовные вещи могут отразиться без искажения. В самом начале духовного поиска ученик иногда начинает видеть внезапные вспышки света или золотые шары огня, проплывающие мимо. Это не означает, как он думает, что ему открывается его истинная Сущность – чистый дух. Испытывая чувство глубокого умиротворения или пронзительного откровения, он полагает, что наступил великий момент встречи с его духовным наставником, или, по меньшей мере, с его собственной душой. Ни психические вспышки голубого пламени, ни череда проходящих перед внутренним взором образов, ни мимолётные вспышки астрального света с его прекрасными картинами прошлого и будущего, ни внезапное звучание далёких, сказочных колокольчиков, не является доказательством духовного роста. Эти и другие, даже более необычные,

1 «Путь», октябрь, 1887 (Astral Intoxication, *The Path*, October, 1887). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

вещи происходят, когда пройден лишь короткий этап постижения, они лишь простые знаки на новом, чисто материальном «континенте», который находится всего в одном переходе от привычного плана материального сознания.

Увлечённые и опьянённые этими феноменами люди должны получать предупреждения об ответственности и осторожности.

Необходимо наблюдать, изучать и замечать различие во всех подобных случаях с целью регистрирования их для будущего рассмотрения, выявления объективной закономерности или для сопоставления с другими обстоятельствами подобного рода.

Способности Природы в мистификации не имеют предела, и, если мы остановимся на таких предметах, она не позволит нам двигаться дальше. Это не означает, что кто-то или что-то прикажет нам остановиться, и мы должны остановиться. Но унесённый, по словам Бёме, «божественными проделками» человек погружается в эйфорию, которая приводит к потере интеллекта. Для примера: тот, кто считает каждую картину, увиденную в астральном свете, духовным опытом, некоторое время спустя перестаёт видеть несоответствия предмета истинному, поскольку находится в состоянии такого рода опьянения. Пока он продолжает эти занятия, свернув с пути настоящего духовного роста, который зависит от чистоты намерений и преодоления собственных известных и обнаруживающихся недостатков, его природа продолжает накапливать иллюзорные эффекты, которыми он насыщается.

У всех учеников, посвящающих себя астральному опыту, количество таких явлений увеличивается. Но если вся жизнь посвящена этому и награждается огромным числом астральных феноменов, нет сомнения и в том, что со смертью тела наступит конец всех подобного рода опытов, и нечего будет добавить к нашему запасу истинных знаний.

Астральный план, структурно похожий на человеческую психику, полон странными образами и звуками. Он подобен джунглям Южной Америки, и его надо хорошо знать, чтобы безопасно оставаться там длительное время. И если можно справиться с опасностями джунглей, используя человеческие изобретения, основной целью которых является физическое уничтожение пагубных вещей, то у нас нет такой помощи, когда протаптываем дорогу в астральном лабиринте. Можно быть смелым и бравировать своим бесстрашием, но ни один новичок или любопытствующий искатель астральных приключений не может сказать, какой эффект на его физические

чувства окажут атаки или влияние, встреченные его психическими чувствами.

А человек, чьи помыслы сосредоточены на самом себе, находится в ещё большей опасности поддаться иллюзии, чем любой другой, потому что он лишён помощи, которая приходит, когда существует мысленная связь с другими искренними искателями истины. Глядя из окна погружённого в темноту дома можно легко видеть всё освещённое снаружи. Точно так же можно видеть из темноты нашего собственного дома, нашего сердца, объекты, иногда освещающиеся астральным светом. Но этот опыт не обогащает нас. Вначале надо избавиться от *внутренней* темноты, прежде чем стремиться увидеть темноту внешнюю. Мы должны *познать себя* прежде, чем познаем посторонние для нас вещи.

Но такая дорога не кажется ученикам самой лёгкой. Большинство находит, что много приятнее и гораздо легче наблюдать все эти внешне привлекательные моменты, культивировать все психические чувства, вплоть до полного исключения духовной работы. Настоящую дорогу, прямую и ясную, настолько легко найти, что очень многие, потенциально способные стать учениками, пропускают её только потому, что не могут поверить, что она, поистине, настолько проста.

Блуждать не надо – «Сквозь сердце путь лежит»,
Спроси его, дерзай, стучи сильней,
Ведь поначалу отзвук отражённый Насмешкою послышится тебе. .
А если дверь открыта настежь И видны тени чёрные, как ночь,
Ты должен в ужасе отпрянуть…
Посланник Мастера ждёт терпеливо В тебе самом. И этот Мастер – ты!

Слово о местоимениях[1]

(Ниже приводится высказывание некой Фрэнсис Эллен Берр. «Примечание», следующее за ним принадлежит перу г-на Джаджа. – ред.[2])

Утверждается, что цивилизация не может изменить природу дикаря. Если прекратить сдерживающее влияние цивилизации, он неизбежно «вернётся к одеялу»[3] и к

1 «Путь», октябрь, 1887 (A Word On Pronouns, *The Path*, October, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.
2 Редактор журнала «Путь», т. е. У. К. Джадж. – Прим. ред.
3 Идиома: «вернуться в индейскую резервацию», т. е. вернуться к жизни вне

поклонению змеям или к какой бы то ни было форме поклонения его предкам. Это желание склониться в поклонении перед чем-то или кем-то, по-видимому, является одним из проявлений человеческого разума, которого нельзя искоренить, в этом веке, по крайней мере. Это – в крови и, похоже, не подлежит воздействию цивилизации, будь то кровь чёрная или белая. Карлайл называет это «поклонение герою».

К таким размышлениям привели личные местоимения, начинающиеся с заглавных букв, по отношению к гималайским братьям. Поскольку в случае с ними слово «Братья» стало именем собственным, то оно может писаться с заглавной буквы на полном основании, чтобы отличить его от имени любого другого лица или всех других братьев; но зачем использовать такие местоимения? Те, кто упоминают Христа, обычно пишут местоимения с заглавной буквы, но было бы намного лучше опустить их. Может ли заглавная буква добавить к его славе или уменьшить её? Это также ничего не добавляет к гималайским братьям. Единственно это может удовлетворить потребность человеческого сердца поклоняться, даже если это только слабое обожание, выраженное в заглавной букве. Сами Братья, если они такие, как их представляют, могли бы, я полагаю, глядеть на эти местоимения (если они вообще обратили на это внимание) с улыбкой жалости к такому желанию поклоняться и обожать. В отличие от всех остальных им не нужно этой пустой славы. Чем выше поднимаются по шкале жизни, тем дальше отходит желание поклонения и пустой славы. Будем почитать всю истинную ценность и благородство характера, но никогда не «преклонится проворное колено»[1] ни перед кем. Братья с азиатских гор такие же люди, как и все мы, потому что не во всех ли в нас есть обещание перспективы той высшей жизни, которая ждёт нас, если мы будем прикладывать самоотверженные усилия к её приближению? Хотя во всех нас есть зародыш адепта, но у немногих есть такой характер, чтобы вести жизнь, развивающую его. И поэтому мы можем честно почитать тех, кто добивается успеха, но давайте оставим глупое поклонение из прошлого.

Фрэнсис Эллен Берр

Примечание

Мы напечатали вышесказанное, потому что эта тема была затронута нами ранее, и мы считаем, что высказываемые идеи имеют важное значение для ищущих, но не для «бра-

цивилизации. – Прим. пер.

1 У. Шекспир, «Гамлет», акт 3, сцена 2. – Прим. пер.

тьев», о которых говорит автор. Мы явно не согласны с мисс Берр, когда она считает употребление заглавных букв в местоимениях в журнале «Путь» или где-либо ещё, используемых по отношению к «Братьям» как «поклонение героям», а также с её предложением о том, чтобы отменить такие местоимения. Её статья не пострадала от того, что она сама не использовала заглавных букв. Мы также не можем согласиться с тем, что упомянутые адепты, как она говорит, являются «такими же людьми, как и все мы», потому что это утверждение по-американски слишком независимо, чтобы принять его, а также несколько далеко от цели.

Истинная независимость, в которую мы верим, но не в том виде, как её понимают под влиянием идей политической свободы, основанных на теоретическом равенстве, заставляет человека поставить себя на такой равный уровень с другими, что он не будет отказывать существам, бесконечно превосходящим его по уровню в высших знаках уважения. Мудрецы не заботятся о простых вопросах этикета или обращения, но это не должно мешать нам, когда мы пишем друг другу об этих мудрецах, использовать местоимения с заглавной буквы. Каждый волен делать то, что хочет, или воздерживаться от действий; мы никого не обвиняем. Но адепты, хотя и люди, не «такие как все мы». Высшее божественное существо поистине является совершенным человеческим *эго*, но разницу между состоянием такого *эго* и низшими несовершенными человеческими богами вне нашей власти измерить. А разница настолько велика, что предпоследнее предложение автора необходимо изменить, чтобы было следующее:

> «хотя несколько человек из десятков тысяч людей имеют способность стать адептом, вряд ли один из этих десятков тысяч способен понять махатму, как он есть».

Обращение к спрашивающим[1]

В сознании и сердце каждого вдумчивого человека существует неотъемлемый жизненный вопрос. Какая-то тема преобладает и навязчиво проявляет себя с большой настойчивостью, потому что человек обязан иметь с ней дело без видимой перспективы решения проблемы. Как центр в круге, так любой человек в отношении своей среды. Порой ему кажется невозможным выйти за пределы круга из-за одного вопроса,

1 «Путь», октябрь, 1887 (Notice to Inquirers, *The Path*, October, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова. См. перевод рубрики «Ответы вопрошающим».

оставшегося без ответа. Повинуясь команде делать добро, мы узнаем, что путём обмена различными мыслями эти вопросы часто решаются, иногда благодаря непреднамеренному слову или фразе, которые открывают новое понимание и мысль начинает идти в другом направлении или другим образом. Обмен вопросов и ответов не только ценен для вопрошающего, но и для вопрошаемого, и теснее соединяет их ради взаимного интереса. Вследствие этой точки зрения мы выражаем пожелание, чтобы все имеющие вопросы задавали их, а мы будем отвечать. Возможно, они не ждали такого ответа, но ответ искренен с точки зрения вопрошаемых. Ответы будут даны тем, кто ищет «маленький старый путь», или исследователем, подобным другим смертным, и ответ не будет безапелляционным или непогрешимым. Нет никаких ограничений, и будет дан ответ на все вопросы, заданы ли они евреем или представителем другой нации, теософом, спиритуалистом, язычником или христианином. По возможности, определённая часть будет опубликована в журнале «Путь». Остальная часть будет изложена в письме. Все сообщения должны быть адресованы с обратным адресом на адрес:

Цедек[1]
P.O. Box 2659, N.Y.

Путь действий[2]

Учитель Мохаммед наставляет учеников осторожно ступать по лезвию бритвы между добром и злом; одна черта в волос толщиной отделяет ложь от правды. В качестве иллюстрации «черты в волос толщиной» азиатский язык даёт прекрасный пример: небольшая черта «алеф», которая, будучи помещённой в слово может поменять его смысл с истинного на ложный.

В 4 главе Бхагавад Гиты, озаглавленной Джана-Йога или книга о Религии Знания, Благословенный Кришна наставляет Арджуну о природе действий, говоря:

> «И отречение, и деятельность во имя Бога ведут к освобождению, но всё же деятельность во имя Бога лучше отречения от действий…природа действия, запретного действия и бездействия должны быть хорошо изучены. Путь Действий непонятен и трудно различим» .

1 Праведник (ивр.), в синодальном переводе Библии: Садок – имя первосвященника. – Прим. пер.

2 «Путь», ноябрь 1887 (The Path of Action, *The Path*, November, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Эти слова Кришны верны для будничной жизни, но их значение как-то странно понимается умами посвящённых учеников теософии, особенно если они оказываются членами Теософского Общества. Эта группа исследователей прошла испытательный срок и в целом является признанными чела Благословенных Учителей, давших импульс для её существования. Следовательно, каждый её член относится ко всему Обществу, как каждый член тела любого чела относится ко всему его телу. Таким образом, более чем когда-либо каждый член Общества ощущает тревогу; Путь Действий становится всё более и более непонятным.

Всегда в наших рядах существовали центры эмоционального возбуждения. Тот, кто ждёт прекращения или уменьшения пертурбаций, ошибается. Повышение интереса к работе Общества и увеличение числа горячих учеников, превышающее любой предыдущий период, приносят элементы возбуждения. Каждый новый член – ещё один характер, и каждый действует согласно своему характеру. Итак, причины для волнений должны увеличиться, и это к лучшему, так как покой при стагнации напоминает состояние, которое в Бхагавад Гите называется Тамас-гуна или качество тьмы. Это качество тьмы, которого нет ничего хуже, является основным компонентом безразличия, а безразличие ведёт только к исчезновению.

Ещё одним элементом уравнения, которое каждый искренний теософ должен решить, и которое само по себе содержит причины для многочисленных волнений, является закон, трудно определяемый, но неумолимый в свершении. Для лучшего понимания возьмём пример восходящего Солнца. Ночью, когда лунные лучи освещают окрестность, каждый предмет окутан романтическим светом. Когда светило скрывается, то всё частично охватывается мраком и многие сомнительные фигуры могут скрыть свою подлинную природу или даже маскироваться под ту, которую они никогда не имели. Но при восходе Солнца все предметы выступают в своём истинном свете; грубая кора дуба потеряла бархатистый вид при ярком свете; сорняки больше не похожи на мальву. Сильная рука дневного Бога сняла покров со всех.

Не надо предполагать, что ведётся какая-то официальная запись, являющаяся источником для описания характеров наших членов. В этом нет нужды, при естественном стечении обстоятельств или необычных проявлениях все мы, хотим ли этого или не хотим, покажем, кто мы есть на самом деле.

Всем нам придётся остановиться и учиться в пещере около Зала Познания, прежде чем войти туда. Правда, эта пещера

с мрачными тенями и будоражащими ощущениями – лишь иллюзия, но редко кому удаётся её не создавать, так как очень трудно преодолеть материальные иллюзии. В ней мы находим природу действия и бездействия; здесь мы приходим к пониманию того, что хотя качество действия напоминает природу ошибочности, однако, оно ближе к качеству истины, чем то, что мы называет тьмой, тишиной и безразличием. Из суматохи и раздоров этой по всей вероятности дикой жизни может восстать борец за истину. Тысячи ошибок в суждении, сделанные ревностным учеником, который из чистых и высоких побуждений старается приблизиться к цели, лучше внешней добродетельности тех, кто являются судьями своих товарищей. Все ошибки, сделанные из благих побуждений во время процесса сеяния, компенсируются побуждениями. Мы не должны быть никому судьями. Мы не можем взять на себя ответственность и заявить, кому разрешать, и кому не разрешать вступать в Теософское Общество для работы в нём. Учителя, основавшие его, хотели бы, чтобы мы доносили его действие и свет до всех, независимо от нашего мнения. Мы должны сеять, и если семя упадёт на каменистую почву, в том нет вины сеятеля.

Наше Общество не только для хороших и респектабельных людей. То же говорил Иисус из Назарета: на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.

Помня, что Путь Действий неясен и труден для распознавания, давайте остерегаться материальных иллюзий.

Хаджи Эринн

Авторитеты[1]

Мы получили из Калифорнии следующее:

> В июльском номере журнала «Путь» есть статья под названием «Узнаем ли мы наших друзей на небесах?». Я хотел бы спросить, не ответил ли шведский провидец Сведенборг на этот вопрос удовлетворительно для теософов. Если он считается авторитетом, то я могу считать его ответ полным и удовлетворительным.
>
> *Ваш, E.W.F.*

1 «Путь», ноябрь 1887 (Mediumship, *The Path*, November, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Поскольку теософы придерживаются всех оттенков верований, и, поскольку Сведенборг представлял один аспект в отношении упомянутого вопроса, то его ответ не может считаться удовлетворительным для всех теософов и не может быть авторитетным. Общество, как таковое, не имеет авторитетов. Оно было основано с целью разрушить всякую зависимость от «авторитетов», которые были проклятием для человека многие века, и теперь было бы странно, если бы мы могли признавать авторитеты теософов. Верно, что иногда у некоторых людей создаётся впечатление, что конечными судьями в вопросах веры являются махатмы, но ни один махатма ни разу не выдвигал такую идею. Мы заняты тем, что стремимся развивать более верное понимание Света Жизни, который скрыт в каждом человеке, и поэтому «конечный авторитет» – это сам человек.

Не имеет большого значения, правы ли Сведенборг или г-н Час. Джонстон относительно вопроса о встрече с нашими друзьями на небесах; их убеждения не изменят этот факт, каким бы он ни оказался; но даже если этот вопрос не имеет первостепенной важности, мы не можем даже в этом допустить какой-нибудь «теософский авторитет». Каждый из нас является хозяином своей собственной судьбы; каждый может читать Сведенборга или Лютера по этим вопросам; но у всех таких мыслителей можно найти то, о чём верно говорит древняя Бхагавад Гита [8:6]:

> «Какое состояние бытия вспоминает человек в последний момент, оставляя своё тело, того он и достигнет непременно, всегда погружённый в мысли об этом состоянии»,

и таково учение Сведенборга.

Медиумизм

Нет более неправильно понятого или употребляемого слова, чем «медиум». Будучи присвоенным спиритистами, естественно оно сегодня имеет только то значение, какое они ему дали.

Люди берут слово, седлают его своим смыслом, мчатся на нём на всём скаку во всё и на всех, пока другие люди не шарахаются от него в ужасе или же стоят и проклинают эту мерзкую и бесполезную вещь. Те, кто дал слову его нынешнее значение, приписывая всё происходящее бестелесным духам, сделали медиума тем, кем он сейчас является, и, прижав к груди

Франкенштейна, которого они вырастили, обнимают его, будь он ангелом или дьяволом. Пока медиум передаёт высказывания «духов», не имеет значения, являются ли они словами божественной истины, чистой лжи или мыслями самого медиума. Без малейшей попытки обнаружить источник, всё принимается, как от духов. Этот и некоторые другие способы практики отвратили многих интеллектуальных людей от исследований, затрагивающих медиумизм, и вынудили всех людей за исключением ограниченного числа не доверять этому термину или бояться его.

Тем не менее, медиумизм существует, независимо от наносимых ему оскорблений или от нашего предвзятого мнения. Медиумизм не заключается, в действительности, только в так называемых сообщениях от умерших или сомнительной материализации форм духа, через чьи вены течёт красная кровь Природы и чьё дыхание часто имеет подозрительный запах лука. Хотя нет ни одного из аспектов спиритизма, которое не было бы основано на истине, но эти демонстрации почти в целом являются результатом недобросовестных людей, ищущих выгоды для себя. Медиум, приобретший небольшие знания о неком неизвестном оккультном законе, считает, как само собой разумеющееся, что всё изучено, называет это духом и немедленно применяет его ради собственного интереса. Обнаружив, что он может идти с ним только на определённое расстояние, вместо того, чтобы искать новых знаний, он напрягается и импровизирует на нём, чтобы добиться своей цели или золота, которого он жаждет. Мы не говорим, что они не являются медиумами, потому что они таковы. Все они шарлатаны и лицемеры, которые цепляются за юбку спиритизма. То – медиумы для нижних страстей или элементалов. Ошибка спиритов заключается в том, что они приписывают всё духам. Яснослышание, ясновидение, психометрия, гипноз и т. д., всё по их утверждению, является работой духа или управляется им.

Все люди являются медиумами или сенсетивами, но в какой степени, им это мало известно. Мы не утверждаем, что все люди являются посредниками духов умерших людей или что все они являются инструментами самых возвышенных Разумов, но они являются посредниками для элементалов, воплощённых, развоплощённых или тех, кто никогда не был или никогда не может быть воплощён, т. е. для всего, что принадлежит астралу, а иногда и для того, что находится за пределами астрала. Они являются медиумами для собственного Внутреннего или Высшего Эго или эго других людей и часто не узнают их и называют «духами».

Психометрист – это медиум или сенсетив, но для проявленных душ вещей. Гипнотизёр также является медиумом, но он проявляет свою скрытую силу на других смертных. Ясновидящий видит то, что записано в астрале.

Яснослышащий может слышать голоса духов, он может так же легко услышать мысль, невысказанные слова других живых людей, голоса сил или голос своего собственного неосознанного Внутреннего или Высшего Я.

В астральном свете всё записано; сведения о веках, действиях всех времён, формах всех умерших и всех, кто живёт, мысли всех людей, кто когда-либо существовал или существует, всё сфотографировано на нём. Мудрые люди всегда признавали и до сих пор признают, что в природе есть другие силы, о которых мы, в основном, почти ничего не знаем.

Души живых и неодушевленных вещей, огни, цвета и ауры не светящихся тел, энергия или силы, воздействующие на неподвижные или находящиеся в покое вещи, а также воздействия всего этого на человеческий организм, воспринимаются лишь в незначительной степени просвещённым и непредвзятым учёным и полностью известны только истинному оккультному исследователю.

Мысль курсирует от человека к человеку. На более высоком уровне она делает то же самое от более высоких разумов к человеку, а также за пределами материальной сферы. Люди по разным причинам, поднимаясь до разных уровней над их обычным внешним «я», входят в астрал, где всё раскрывается перед ними. Они видят и читают только то, что могут, и понимают только то, чему научены. Через сознательное или бессознательное возбуждение они вступают в контакт с некоторым потоком мысли или невысказанных слов, который проникает в их мозг различными путями. Возможно, частично понятый, но будучи совершенно чуждый их обычной личной манере мышления (зная, что они слышали голос) этот поток приписывается Духу, хотя на самом деле это может быть мысль живого человека, которого они часто слышат, чувствуют или видят. Все люди, которые благодаря усилиям, тренировкам или сверхчувствительной личности поднимаются сознательно или бессознательно над материей и обретают мудрость, знание и вдохновение других планов, являются медиумами.

Все исследователи, которые занимаются поисками оккультизма и достигают результатов, являются медиумами, от Будды, Пифагора, Зороастра, Аполлония, Платона, Иисуса, Бёме вплоть до более поздних времён или сегодняшнего дня, а также адепта и чела, посвящённого и неофита, Учителя и исследо-

вателя. Чела является медиумом для его собственных скрытых возможностей, законов Учителя и Природы. Стремящиеся к высокому идеалу неофиты также стараются оказаться на плане, где оккультные законы могут быть видимыми или понятными через их действие, и тихие голоса Великого Невидимого становятся слышны, независимо от того, имеют ли они индивидуальный характер или рассеяны через всё пространство как силы. Всё говорит и имеет свой смысл, ничто не молчит – всё говорит из монады через всю природу, силы, сферы и пространство к Всезнающему Безмолвию – вечно живому Слову, голосу Всемудрого, и все люди слышат или чувствуют некоторое из этого в какой-то степени и являются медиумами для себя.

Существуют силы, которые ждут, когда воля или желание душ поднимутся на определённую ступень человеческого разума, и они станут услышаны тем и через того, кто привёл их в материальную жизнь.

Тело человека – всего лишь медиум, если не для собственного Внутреннего или Высшего Я, то для других людей, так как мы говорим о мыслях и поступках других людей так же часто, как и о своих собственных.

Никогда не было написано ни одного мудрого или хорошего слова, не звучала настоящая музыка, не было ни строчки подлинной поэзии или гармоничного сочетания цвета на картинах, которые не были бы результатом медиумизма. Никогда ни один объяснённый оккультный закон, божественная тайна, открытая через человека, чела, исследователя, адепта или учителя, не мог не быть результатом медиумизма.

Учитель выше своего чела, который является его медиумом. Существует нечто большее, чем учитель, и учитель является Его медиумом. Медиумизм, рассматриваемый в истинном свете, является одним из чудес Творца. Тот, кто обладает большим диапазоном этого дара, и, понимая, что это такое и зная, как его разумно использовать, может чувствовать себя, в высшей степени, благословенным. Мистик или истинный теософ, понимающий, что такое медиум на самом деле, будет долго думать, прежде чем присоединяется к тем, кто отбрасывает божественную мудрость, потому что она приходит через посредника, объявленного в ужасе некоторыми людьми медиумизмом.

Теософия как руководство в жизни[1]

Этот век практичен, и от любой системы или теории требуют представить доказательства того, что она может показать себя в действии. Церкви всегда упрекают в том, что простая вера даёт очень мало. Их разнообразные вероучения постоянно эволюционировали на протяжении веков, когда возникали новые проблемы в богословии или науке, и сегодня обособившиеся секты имеют набор всевозможных убеждений на любую тему. Немалая часть этих тем касается областей, удалённых от практической жизни, а также не имеет никаких доказательств. Они касаются только таких вопросов, как число и природа божественных существ, характер и проявление божественной воли, определённость будущей жизни, лучшие формы церковных таинств и т. д. – всё это с весьма малой способностью продемонстрировать и полной непрактичностью, когда продемонстрировано. Более того, совершенно очевидно, что, будь то один или три Бога, независимо от того, существует ли предопределение или нет, прокляты ли грешники навечно или временно, независимо от того, смывает ли крещение грехи или нет, различные секты не сделали эту землю более достойной Божественного попечения и не уменьшили зла, которое религия должна исцелить. Как консерваторы морали, усмирители грехов, восстановители общества, церкви, несомненно, являются плачевными неудачниками. Дело не только в том, что общество остаётся не восстановленным, но теперь никто не ждёт от церквей, что они его восстановят. Обильное снабжение подробными вероучениями явно ничего не делало для искоренения зла.

Таким образом, совершенно точно, что добавление ещё одного вероучения не поможет. Два класса, благотворители и праведные люди, заинтересованы в человеческом прогрессе, и те и другие, когда им представляется любая незнакомая схема прогресса, обязательно укажут, что простая вера потерпела неудачу. Они говорят совершенно справедливо, что не нужна не новая платформа или церковь, а что-то ещё с неиспытанной до сих пор целью и импульсом. Если у теософии нет лучшей цели, кроме создания сект, если она не предложит никакой более сильной мотивации, чем они, если она не сможет показать более очевидные и ценные результаты, её также можно отвергнуть сейчас даже без проверки. Но, с другой стороны, если

1 «Теософский тракт», 1887 (Theosophy as a Guide in Life, *A Theosophical Tract*, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

теософия имеет лучшую перспективу и стимул, если она может доказать, что фактически срабатывает там, где традиционные системы терпели неудачу, то она имеет право на внимание. Доктринальный вопрос является второстепенным, хотя, конечно, этическая система более надёжна, если она основана на здравом смысле.

Давайте посмотрим, обладает ли незнакомая система, известная как «теософия» (и которой в последнее время уделяет столько внимания весь мыслящий мир) всеми теми качествами, которые оправдывают замену религий теософией. Они не смогли реформировать человечество; сможет ли она?

Итак, 1-е. *Теософия упраздняет причину всякого греха и большую часть страданий жизни*. Причина этого всего – эгоизм. Любая форма нечестности, насилия, возмущения, мошенничества и даже неучтивости исходит из желания достичь своих целей, даже если права других людей должны быть принесены в жертву. Любая агрессия против ближних, любые попытки присвоить их позитивный опыт, имущество или планы, любые усилия по умалению, подавлению или унижению их указывают на то, что нужно искать причину этого, прежде всего, в самодовольстве. Это, в равной мере, относится и к личным порокам, а также к тому личному презрению к Божественной власти, которое мы можем назвать «отсутствием благочестия». Следовательно, корнем всех злых поступков по отношению к Богу, по отношению к другим людям или к самому себе является самолюбие, оно настолько сильно, что может жертвовать всем, но не потаканием своим желаниям.

Такое потакание является причиной двух вещей. Во-первых, причиной зависти, разочарования, ревности и всех неприятных и горьких чувств, которые сопровождают вечно присутсвующие мысли о себе, а также причиной полной утраты всех более тонких, более спокойных радостных чувств, которые являются плодом благодеяний и альтруизма. Во-вторых, причиной мер предосторожности, которые общество, для своей собственной защиты, вынуждено применять для сдерживания агрессии в более грубых формах: работные дома[1], тюрьмы и виселицы, без которых не обходятся цивилизованные страны и церкви. И если мы хотим понять, что такое всеобщее царство бескорыстных людей, то должны представить себе страну без судов, тюрем и полицейских, общество без казнокрадства, крючкотворства и обмана, общество, в котором все сердца сво-

1 Работный дом (workhouse) – исправительно трудовое учреждение. – Прим. ред.

бодны от зависти и хитрости, а также от несчастий и страданий. Причина всеобщей скорби будет искоренена, поток высушен в его источнике.

Вот что предписывает теософия. Её главным учением является абсолютное равенство прав человека и всеобщее обязательство уважать их. Если имущество моего соседа (чувство, собственность, счастье и что бы то ни было) учитывается мной так же как и моё собственное, то, что не так важно, – это мои, и если я чувствую это, то я не буду вторгаться в них. Более того, если я почувствую истинное братство человека, если я соглашусь с законом сочувствия, которое оно вызывает, если я пойму, что самое богатое удовольствие происходит от того, чтобы давать, а не получать добро, я не буду пассивно неагрессивным, я буду благожелательным на деле. Другими словами, я буду настоящим человеколюбом. И, будучи этим, я достиг наивысшей точки счастья для себя, потому что «тот, кто его жизнь разрушает, тот же спасёт». Вы говорите, что это христианский текст? Очень хорошо; это также воплощение теософии.

Затем 2-е. Теософия непрестанно озвучивает истину о том, что каждое правильное или неправильное действие получает должное воздаяние. Большинство религиозных систем говорят иначе. Обычно они предоставляют «альтернативный» план, согласно которому наказания можно избежать, и обеспечить незаслуженное блаженство. Но если награды могут передаваться, то также и обязанности, и, таким образом, хаос водворится в нравственном порядке вселенной. Более того, не объяснима явная несправедливость человеческой жизни, которая печалит любящее сердце и причиняет острую боль страдающему сердцу. Неразрешимы любые неравенства и парадоксы и неопределённости, столь плотно нас окружающие. Нет ответа на то, почему зло процветает, а добро засыхает. Мрак покрывает самые важные человеческие вопросы.

Теософия сразу всё освещает. Она настаивает на том, что нравственные причины не менее эффективны, чем физические, и что соответствующие результаты, во вред или на пользу, безошибочно привязаны к нравственным поступкам. Нет избавления, нет потерь, нет неопределённости; закон абсолютно непреклонен и непреодолим. Каждая копейка долга должна быть выплачена человеком или ему должны её выплатить. Совершенно не обязательно в одной жизни, но где-то и как-то следуя великой цепи строжайшей справедливости; поскольку действие причин, созданных на нравственном плане, должно быть реализовано при физических обстоятельствах.

Если бескорыстие представляет собой метод реставрации общества, то карма (название этого учения справедливости) должна представлять для него стимул. Ничто не происходит зря; ни добро и ни зло не могут исчезнуть без плодов. Результат дела является тем же, что и само дело. Как система может быть непрактичной, когда она устраняет любое препятствие на пути закона причинности и делает практику ключом всей своей деятельности?

Третье. Теософия утверждает, что каждый человек является создателем своей собственной судьбы. Все богословские системы «избранности» и «предопределения» с негодованием разбиваются ею. Полу-материалистические теории «удачи» и «судьбы» и «случайности» не лучше. Всякая другая теория, которая переносит ответственность на других или парализует усилия, отметается. У теософии не будет никакой из них. Она настаивает на том, что мы можем быть только тем, к чему мы стремимся, что никакая сила выше или ниже не будет препятствовать или отвлекать нас, что наша судьба в наших руках. Мы можем понять красоту такого определения будущего, которое реализует её при восстановлении Божественной полноты через непрерывное очищение всего чувственного, эгоистичного и низкого и при таком понимании может бороться ради этой далёкой цели. Или будучи одурманенными, стремящимися только к преходящему и материальному, мы можем лишь лелеять свои нынешние радости, беззаботно относясь ко все другому и к кармическому закону. Но независимо от того, что бы ни было идеалом, независимо от прилагаемых усилий, независимо от результата, всё это только наше. Ни одно божество не встретит победителя как любимчика небес; ни один демон не схватит заблудшего предопределённой хваткой. Тот, кем мы являемся, мы сделали сами; тот, кем мы будем, должен быть создан нами самими.

Здесь речь идёт о перерождении. За одну жизнь человеку невозможно стать совершенным. Снова и снова он должен приходить на землю, вкусить её свойства, собрать её опыт и научиться её порядку, любая жизнь на земле определяет характер её преемника. Далее следуют две вещи: (1) наше нынешнее состояние раскрывает то, что мы совершили в прошлых жизнях; (2) наши нынешние привычки определяют, какова будет следующая жизнь. Формирующая сила находится в нас; наша мотивация, наша сила воли, желаемая цель. Несомненно, абсолютно справедливо то, что каждый человек будет тем, кем он хочет быть!

Есть ли среди многих программ по усовершенствованию человека, которые записаны в историю, и апробировалось человечеством такая разумная, справедливая, беспристрастная, столь возвышенная и столь мотивированная программа, как та, что представлена теософией? Искусственные различия и понятия полностью исключены. Для причудливых амбиций абсолютно нет места. Механизмы полностью отсутствуют. Разоблачается и осуждается эгоизм, как корень всякой разобщённости и враждебности. Энергично декларируется незыблемость нравственного закона. Реализация индивидуальной цели осуществляется полностью индивидуумом. Таким образом, отметая любые уловки и упраздняя любой контроль, придуманный богословами, открывая путь к высшему идеалу религиозного рвения, гарантируя, что ни один пункт не будет потерян в конечном счёте, и что каждый человек продвигается вверх по многим своим жизням, передавая каждой из них стремление к избранной цели и навыки, приобретённые на пути к ней, теософия делает то, что никакая другая конкурирующая система не сделала или не может сделать, она укрепляет нравственное сознание, отстаивает нравственный смысл, способствует нравственной мотивации. И таким образом она является практичной и практически выполнимой.

Она становится проводником в жизни. Как только у человека появляется цель и уверенность в том, что любое действие влияет на эту цель, сразу решается вопрос о целесообразности любого действия. Является ли действие эгоистичным, нечестным, агрессивным? Тогда оно не теософское. Способствует ли оно бескорыстию, духовности, прогрессу? Тогда теософия одобряет его. Проверка проста и не запутана и потому возможна. Тот, кто руководствуется тонкостями жизни, не нуждается ни в священнике, ни в посреднике, но, освещённый божественным духом, постоянно присутствующим в его внутреннем человеке, поощряемый видением окончательного воссоединения с Высшим Эго, уверенный, что любое усилие имеет его собственный неотделимый от него результат, осознающий, что сам отвечает за принятие решений, тот может продвигаться в гармонии, надежде и счастье, без опасений относительно справедливости или успеха и с крепкой верой в то, что тот, кто живёт согласно природе и её законам, будет следовать судьбе, которую она предсказывает для *Человека*.

Астральный свет[1]

В сорокалетних архивах американского спиритуализма нет ничего об астральном свете; он упоминался многими медиумами под тем, что называется «управляющим духом», и, говоря о нём, иногда подробно описывались некоторые свойства духов. Его место в природе и роль, которую он играет во время сеансов, при чтении мыслей и тестов, требуют уделять ему больше внимания, чем до сих пор ему уделяли те, кто верит в Страну вечного лета. Настоящими свидетелями, созданными для большинства спиритических феноменов, являются эти духи, и их словам верят их последователи при каждом удобном случае, особенно, когда их слова совпадают с большим количеством доказательств, найденных в древних и средневековых рукописях. Несколько лет назад г-жа М. Дж. Холлис-Биллинг провела для редактора этого журнала несколько сеансов с духом Джима Нолана, который давал ответы на подготовленные вопросы, опубликованные позже. Г-жа Биллинг никогда раньше не обвинялась в мошенничестве, и, обратившись к материалам журнала, вы можете найти об этом отчёт. Слова этого духа заслуживают внимания. По сути, он сказал, что в природе существует пластическая среда, называемая астральным светом, на котором изображены люди, мёртвые и живые и все их мысли, действия и обстоятельства; и что при совершении того, что называется материализацией умершего, управляющим духом создаётся магнетическое зеркало, в котором отражается из астрального света желаемое лицо или фигура, и при каждом новом требовании, новый образ отражается из астрального света. Как тело (будь то в опубликованных работах или в личных беседах) спиритуалисты игнорируют астральный свет, хотя он давно признан теософами нынешнего Теософского Общества и теософами, жившими двести лет назад, в то время как индусам он известен многие века и его называют акашей.

Что же это за астральный свет? Это то, что Элифас Леви называет «пластиковой средой», которая пронизывает каждое тело и каждую точку пространства; среда, план, место, состояние или условие всего остального, где записывается образ любого объекта, проходящего перед ним, эхо любого слова, произнесённого когда-либо, неразрывная цепь непрерывных образов всего что происходит здесь внизу.

---

1 «Религиозно-философский журнал», 24 декабря 1887 (The Astral Light, *Religio-Philosophical Journal*, December 24, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Также на нём можно найти тени или лемуры[1] усопших, не их дух, а их останки, существующие там до тех пор, пока они не исчезнут естественным путём. Там же парит, мечется, колеблется, плавая туда-сюда, как рыбы в море, другой класс духов, называемых древними каббалистами «элементалами», а другими – духами природы, гномами, сильфами и саламандрами.

В этой астральной среде находится огромная масса звуков, бессмертные отзвуки произнесённых речей, ораторы которых давно скончались; благородные чувства, облечённые в безупречную риторику; ужасные раздоры, порождённые бессмысленными и порочными разговорами всех времён и народов; приятная музыка, грохот войн и торжественное пение соборов. Там есть любой запах, который когда-либо обонял человек, и любой звук, божественный или дьявольский. Он является как бы кладбищем мумий.

Флюидная оболочка, оставляемая всеми при смерти, попадает в него и оставляет свой отпечаток, даже после того, как сама оболочка распадается на различные элементы. Так же, как давным-давно умерший трилобит, плотно зажатый в самых ранних ископаемых слоях, оставляет после его изъятия чёткий отпечаток, так и то, что пребывает в астральном свете оставляет там нетленный отпечаток образа.

Обнаружив, таким образом, что высказывания этого Джима Нолана совпадают с древними рукописями относительно этого предмета, спиритуалисты обязаны исследовать его в соответствии с указанными направлениями, или они будут виновны в игнорировании важного элемента стоящей перед ними проблемы.

Разумный ответ от невидимой и неизвестной вещи или силы (за исключением того, через что он проявляется) сам по себе не является доказательством стоящей за ним разумной сознательной сущности или идентичности с умершим человеком. Неразумный человек может научиться повторять, как попугай, набор очень умных предложений. Из астрального света можно извлечь (так сказать воскресить) образ человека или сцены, или бесед Платона. Как тогда мы можем позволить себе игнорировать существование астрального света или отказаться сделать неизбежные выводы? Происходит ли это потому, что мы боимся, что Страна вечного лета исчезнет, или потому что мы не хотим принимать за истину то, что не соответствует

1 Лемуры (лат.) – духи усопших: добрые – lares, злые – larvae. – Прим. пер.

нашему предвзятому мнению или настоящему опыту? Что касается меня, то дайте мне истину, и не важно, что это будет стоить или какую нежно любимую идею она сокрушит.

Два года в Пути[1]

Журнал начал издаваться 24 месяца тому назад. Тогда это было второе периодическое издание, посвящённое исключительно целям Теософского Общества и единственное в западном полушарии. Потом во Франции появился «Лотос», а в Лондоне «Люцифер», в то время как первый журнал «Теософ» продолжает издаваться в Мадрасе, Индия. Журналы никогда не претендовали на владения всей Истиной. Всё, что их руководители возлагали на них, состояло в стремлении к истине, в том, чтобы оставаться верными целям, сформулированными Теософским Обществом, а также Учителям, стоящим за ним. Существует много других журналов, занятых исследованием Природы и Человека. Существуют другие Общества, пытающиеся реформировать этот век, но ни одно из них, как мы думаем, не обладает такими достижениями и таким количеством литературы, посвящёнными этой цели.

Когда Путь был запущен, мы не знали (и не спрашивали), как долго он будет плыть и до кого он доплывёт. Ни один магнат и ни одна компания не предложили своей помощи, никто не мог тогда сказать, как сделать тираж. Предложение о его издании пришло от более высоких умов, чем наши, и его название из того же источника. Даже в плане не было штата журналистов. Не было статей готовых к публикации, и кроме всего прочего, у его основателей были другие материальные нужды, требовавшие внимания и времени. Его будущее существование основывалось лишь на вере.

Для его руководителей эти два года были полны воодушевлением и наставлениями. Письма многочисленных подписчиков свидетельствуют о том, что читатели извлекают из него пользу. Не было написано ни одного неодобрительного слова, те несколько человек, которые перестали получать его, привели причины, не выражавшие неодобрения.

Когда мы согласились выполнять этот проект, то нашей целью была Истина, ради которой любая жертва была не столь велика, а также неприятие ни одной догмы, которая бы противоречила девизу Теософского Общества: «Нет религии выше Истины». Кроме того, мы намеревались настойчиво продви-

1 «Путь», март 1888 (Two Years on the Path, *The Path*, March, 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

гать все статьи и изображения к Свету, приходящему с Востока, не потому что мы родились на востоке, но потому что праотцы человечества, жившие на востоке много веков тому назад, обсуждали те же философские и научные вопросы, которые волнуют и 19 век.

Единственно истинная Наука должна быть также религией и это – Религия Мудрости. Религия, игнорирующая очевидные факты и законы, управляющие нашей жизнью, смертью и нашим печальным или радостным будущим, не является религией. В последнем мартовском номере мы писали: «Истинная религия та, чьи основные понятия совпадут с понятиями всех философий и религий».

У западных писателей начхательное отношение к идеям, изложенным в индийских книгах, и некоторые другие не в меньшей степени поддерживали это соперничество. Но мы верим в теорию цикличности, а она учит, что за время существования человека на земле он проходит через все философские учения снова и снова. Причина, по которой мы обратились к индийским книгам, заключается в том, что эта страна одна из всех сохранила древние знания как в книгах, так и в памятниках. Мы ни на минуту не хотели полагаться или руководствоваться суеверными понятиями, которые преобладают в Индии как и в христианстве, но даже и в этих суевериях может быть распознана искажённая истина. В Ведах, системе Патанджали-Йога, Бхагавад Гите и сотнях других сочинений можно найти высочайшую мораль и глубочайшие знания.

Что за нужда тогда беспокоиться о непродуманном введение этих понятий в Европу на потеху схолиастам и смятение публики?

Американский спиритуализм зарегистрировал массу ценных фактов с совершенно безосновательными и неадекватными прилагаемыми объяснениями. Такие толкования, воспринятые миллионами американцев, привели, как нам это разъяснили, к заблуждению. Мы нашли этому определение в арийских книгах как поклонение претам (мёртвые тела), бхутам (джины) и пишачам (злые духи). На протяжение многих веков арийцы пытались найти истину в этом вопросе. Какую причину мы приведём, чтобы не исследовать их теории? Они не принижают человечество, а наоборот возвышают его силу и славу. Тем более мы хорошо знаем, что *нет разделения между народами*. Мы, американцы, возможно, те самые индивидуальности, которые в прошлых столетиях помогли развить эту философию. Люди, живущие сейчас здесь, вероятно, были тогда

жителями этого континента. Мы стремимся к Истине, а не к мелочному прославлению Америки или Индии.

Так же мы бы изучали литературу Древнего Египта, если бы она была доступна. Она захоронена в песках, ожидая того времени, когда сможет быть полезной и когда придёт человек, *который знает*.

Почти все наши читатели только учатся. Некоторые являются духовными учениками. Почти все искренние и все благожелательные. Они помогают нам с признательностью, а также способствуют всеобщему развитию, стремясь к спокойствию по примеру Братства. Возможно, некоторые не согласны с нами в небольших вопросах, но почти все они решаемы на личном плане – т. е. расхождение во мнениях возникает от некоторй разобщённости в виду особенностей характеров.

Мы не намерены скрывать или замалчивать свою позицию. Как один из основателей Теософского Общества и старый друг г-жи Е. П. Блаватской и полковника Г. С. Олкотта мы тесно связаны с Обществом, которое, как мы полагаем, было основано в 1875 году по указанию тех, кто с тех пор называется Адептами, Махатмами, Учителями и Братьями. В 1875 они были известны нам как «Братья». Сейчас, как и тогда мы связываем нашу веру с Их знанием, мудростью, силой и Справедливостью. Та грязь, которая выливается на эти идеалы, ничего не меняет для нас. Мы никогда не позволяли инсинуациям, фабрикациям и искажениям, сыплющихся со всех сторон поколебать нашу веру в Них и в Высший Закон, приводящий нас к существованию, милосердно управляющий нами и дарующий нам покой, когда мы полностью подчиняемся ему.

Общество как все разумные существа имеет период роста и теперь, мы думаем, *оно стало организмом*, способным чувствовать и рассуждать. Его тело состоит из молекул, каждая из которых является членом Общества. Оно получает ментальную силу из многих мест. Его чувствительность ощущается каждым из нас. Поэтому мы думает, что мудро поступает тот человек, который вступает в него, и ещё мудрее, если трудится для него от всей души и от всего сердца. Мы не хотели бы, чтобы кто-то неправильно понял, как мы относимся к Е. П. Блаватской. По нашему мнению она является величайшей женщиной в мире, более великой, чем любой мужчина. Нас не волнуют обсуждения и скандалы по поводу того, что она сказала или сделала, так как на личном опыте мы знакомы с её истинными достоинствами и силой. С 1875 года она выступала как борец и защитник каждого теософа. Каждый член Общества должен благодарить её за багаж знаний и духовную помощь,

которые подняли нас из сомнений к уверенности, где и как искать Истину. Любители истины и искатели оккультизма оценят её, когда она уйдёт с земного плана. Если бы ей больше помогали и меньше было бы критики со стороны так называемых сотрудников, наше Общество было бы сегодня лучше и смогло бы лучше информировать отдельные секции, а не отражать нападки врагов. В течение всех этих лет на её преданную голову пала тяжёлая карма легкомысленной группы теософов. Хотите верьте, хотите нет, но Общество давно бы умерло, если бы не она. Вслед за Братьями, мы связываем нашу веру с ней. Пусть никто не заблуждается в нашем отношении к ней.

Читатели, третий год «Пути» перед нами! Теософы, начался тринадцатый год существования Общества! Давайте продолжать с твёрдым упованием на милосердие и верховную власть Закона, перед чьим приказом мы преклоняемся.

Желание праведного да исполнится!

АУМ

Дайте нам один факт[1]

С тех пор, как я в последний раз писал для журнала «Путь», я слышу громкий призыв от многих исследователей на Западе: "Дайте нам один факт"

У них появилось желание узнать истину, но они где-то ещё ходят по рынкам земли или по залам научных водителей слепых, являющихся пророками материализма. Они говорят, что некоторые люди "науки", говоря о теософии, спрашивают, почему Учителя не "дадут нам один факт, с которого мы можем начать и из которого можем делать выводы" и они – эти исследователи – наиболее убедительно просят этот факт для себя, несмотря на то, что они должны скрывать это от тех самых людей, которые формулируют вопрос.

Бедные дети. Какие факты вам нужно? Разве демонстрация чудес не оставит места для сомнений? Если да, то скажите, пожалуйста, этот подвиг надо совершить в присутствии тысяч людей или только одного кандидата, готовящегося в религиозный орден, и его избранного круга? Если последнее, то вы сами себя осудили за желание сохранить для себя то, что принадлежит многим. Или, возможно, вы хотите получить официальный отчёт об этом факте. Но он, конечно, должен бы быть подтверждён авторитетами, а мы, бедные скитальцы, не име-

1 «Путь», март 1888 (Give Us One Fact, *The Path*, March, 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ем силы авторитета ни в области науки, ни в искусстве. Поэтому бесполезно ждать от нас отчёта о фактах.

И я должен сказать вам по секрету, так как вестники и до этого приходили и производили чудеса, то демонстрация мастерства чудотворения в присутствии многих людей нарушила бы задачи, стоящие перед этими совершенными людьми. Предположим, что некоторые из тех, кто умеет это делать, теперь появились бы среди суеты американской жизни, где в итоге всё, в этом времени, должно приносить прибыль. Как двое молодых принцев времён Будды должны были подняться на воздух без посторонней помощи, и там испускать огненные струи поочерёдно из головы и ног, или должны были подняться снова, и проплыть какое-то расстояние на виду у всех. Это продемонстрировать вам?

Возможно, в груди некоторых начинающих исследователей возникнет желание приобрести способность делать то же самое. Но остановитесь и скажите мне, что большинство сделает с теми, для кого такие вещи являются мифами? Я скажу вам. Некоторые признали бы подлинность такого явления, искали бы пути и средства, чтобы сделать то же, чтобы зарабатывать этим деньги. Другие люди, и в том числе ваши научные искатели фактов, начали бы отрицать истину, приписывая её заблуждению, и обвиняя тех, кто это сделал, независимо от того, какими бы, на самом деле, духовными они ни были, в преднамеренном мошенничестве и обмане, в то время как определённая часть будет отрицать само происходящее действие, сфальсифицированное на глазах у сотен людей[1]. Третьи бы сказали: "Это – Бог!" или "Это – дьявол" с соответствовавшими последствиями. Нет, друзья, истинные учителя не начинают с закладывания основ для ещё большего заблуждения и суеверия, чем те, которые мы пытаемся уничтожить.

Тогда я должен сказать вам со всей серьёзностью и искренностью, что факты, которые вы, действительно, хотели бы иметь, даются снова и снова во многих местах, книгах и разных временах. Их можно найти не только в новой теософской литературе, но и в старой. Каждый год в течение многих столетий выдавались эти факты, а также на английском языке. О них говорилось в дни немецких и английских алхимиков, а также каббалистов. Но жадность и неправильный мотив всегда сами возводят барьеры и недопонимания.

---

1 Мы согласны с автором, так как уже были свидетелями того, когда Е. П. Блаватская демонстрировала удивительные феномены, и на следующий день слышались обвинения в её адрес в мошенничестве, а присутствовавшие обвинялись в доверчивости. – Прим. У. К. Джаджа.

Алхимики чистой школы говорили, что могут получить золото с помощью своих порошков, а также соли и ртути; а каббалисты говорили, что при произнесении имени Иеговы можно получить не только золото, но силу всех миров. Совершенно верные заявления. Разве они не говорят о фактах? Разве они не удовлетворяют многих искателей? До сих пор результат был отрицательным. Многие терпеливо искали порошки и правильную комбинацию соли, серы и ртути, с тем чтобы сделать из ничего ценное золото, которое сегодня не имеет обменной стоимости, а завтра будет бесполезным, и которое никогда не принесёт спокойствие или не откроет дверцу в будущее. Тогда другие пошли и попробовали на разные тона произносить предполагаемое имя своего Могущественного Бога, пока сегодня у них не получилось около сорока вариантов. Что за слепое невежество, так как Бог есть Бог, который не меняется с подъёмом и падением империй или исчезновением языков; его имя было когда-то другим звуком в древнем Египте или Индии, в Лемурии, Атлантиде или Копане. Где же те многие звуки Его Святого Имени, или имя изменилось?

«Но разве, – говорите вы, – произношение имени Бога является фактом?» Отвечаем вопросом на вопрос: «Что и кто есть Бог?» Он есть Всё: земля, небо, звёзды на нём, сердце человека, элементарный и органический мир, царства вселенной, царство звука и бесформенная пустота. Разве поэтому произношение этого Имени не должно включать в себя становление всех царств или областей, или энергии, фокусируя в вас всю их сущность, каждого в отдельности и всех сразу? Разве это можно сделать, выдыхая имя «Иеговы» в той или другой форме? Нетрудно понять, что это не так. И ваш разум будет вести вас к следующему шагу, чтобы осознать, что, прежде чем вы сможете сделать это, вы должны пройти через каждое из этих царств, сохраняя совершенное знание и память о них, овладев каждым из них, прежде чем вы сможете попытаться произнести всю совокупность. Является ли это небольшой задачей? Разве это не является задачей, которую карма поставила перед вами, заставляя вас как детей повторять части слова с разным опытом повторяющихся жизней на земле, возвращая вас обратно на обучение, пока урок не будет хорошо выучен?

И поэтому нас возвращают к самим себе. Наши арийские предки сделали заявление, повторявшееся с тех пор тысячами людей, что каждый человек сам является маленькой вселенной. Через него проходят все энергетические нити, которые разветвляются на все миры, и там, где какая-нибудь из этих линий пересекает его, находится дверь, ведущая в царство, к

которому принадлежит эта нить. Послушайте, что говорит Чхандогья Упанишада:

> «Есть город Брахман или тело, а в нём дворец, небольшой лотос сердца, а в нём небольшой эфир. В нём есть небо и земля, огонь и воздух, Солнце и Луна, молния и звёзды, и всё, что от эго здесь в мире, и всё, что было или будет, всё содержится в нём».

Напрасно искать вовне. Никаких знаний вы не обретёте из какой-то точки вовне, но только в небольшом лотосе сердца. Только теперь вы связываете его так, что он не может раскрыться. Именно иллюзией ума вы связываете его. Этот узел вы должны разорвать. Вырветесь из умственного заблуждения, сделайте из ваших умов спокойную и безмятежная поверхность, на которой Владыка чертога сердца может отражать картины Истины. Станьте, как маленькие дети, которых не останавливают предубеждения. Тогда вы будете иметь знания.

Единственный факт, который я могу предложить вам, – это ВЫ САМИ.

Слуга Учителей. Полковник Генри С. Олкотт[1]

Пионер великого движения, представленного Теософским Обществом, должен быть известен современным членам этой организации, которым нужно отдать должное и предоставить информацию о работе, выполненной этим пионером. Это особенно актуально в нашем Обществе, поскольку, хотя оно было основано в Соединённых Штатах, полковник Олкотт очень скоро отправился в Индию, и там продолжил начатую здесь работу. Когда он покинул эту страну, в Америке было только одно отделение и сравнительно немного членов, но теперь теософы встречаются почти во всех штатах Америки. Мало кто из них имел время и возможность познакомиться с фактами об отношении полковника Олкотта к движению, и именно для них предлагается эта информация. Поскольку его работа в Индии поглотила большую часть его времени, из этого неизбежно следует, что почти все новые американские члены были лишены его внимания, и некоторые из них, возможно, были бы рады такому вниманию, но Индия настолько далека, что он остаётся для них почти незнакомцем. Если послед-

1 «Путь», апрель 1888 (A Servant of the Masters Col. Henry S. Olcott, *The Path*, April, 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ствия, связанные с расстоянием, не исправить каким-то образом, то мы можем оказаться в позиции, которую временно заняли несколько лет назад новые члены, аналогично находившиеся в Индии. Не соглашаясь с его американскими методами, и считая, что они могут предложить курс действий, более подходящий для английского ума и традиций, предложили Учителям радикальные изменения, приведшие бы к его отставке с тогдашнего видного поста. Ответ Братьев заслуживает рассмотрения каждого вдумчивого теософа.

Оставив личные мотивы, давайте проанализируем условия договора, помогающие нам приносит благо обществу. В широком смысле этими условиями являются: во-первых, независимое англо-индийское Теософское Общество должно быть создано через ваше благое служение, в управлении которым наши нынешние представители (полковник Олкотт и Е. П. Блаватская) не будут иметь права голоса[1]... Итак, поддерживая вас, как это сделала мадам Б. и г-н О., предположим, что вы должны отказаться от всего ради истины, неустанно идти в течение многих лет по каменистому, крутому пути, не страшась препятствий, преодолевать любое искушение. Вы должны были бы верно хранить в ваших сердцах тайны, доверенные вам в качестве испытания, работая во всю силу, бескорыстно распространяя истину и направляя людей на правильное мышление и правильную жизнь. Считали бы вы справедливым, если бы после всех ваших усилий мы должны были отдать госпоже Б. или г-ну О., как «посторонним», условия договора, которые теперь просите для себя? Из этих двух человек один уже отдал три четверти своей жизни, а другой шесть лет зрелого возраста ради нас, и оба будут так трудиться до конца своих дней. Хотя они всегда заслуживали награду за свою работу, они никогда не требовали её, никогда не роптали, когда были разочарованы. Даже если они, соответственно, не могли довести до конца всего, что они делали, разве справедливо игнорировать их в важной сфере теософской деятельности? Неблагодарность не является нашим пороком, и мы не думаем, что вы хотели бы посоветовать её кому-нибудь[2].

То, что Они хотели, и то, что нужно Обществу, – это человек разумный, который может и будет работать ради высокого и далёкого идеала, независимо от любой оппозиции и его будущей награды. В полковнике Олкотте такой человек был

1 «Оккультный мир», стр. 72 (4-е изд.). – Прим. У. К. Джаджа.
2 Там же, стр. 73, 74. – Прим. У. К. Джаджа.

найден, и, зная, что он сделал, мы имеем все основания для уважения и лояльности.

Полковник Олкотт является адвокатом, и в течение нескольких лет практиковал право в Нью-Йорке. Интересно, что многие из тех, кто хорошо известен на теософском поприше, являются юристами. Я мог бы упомянуть Субба Роу и Скриневаса Роу из Мадраса. Первый – видный индусский адвокат, а другой – помощник судьи в Мадрасе. Многие американцы знакомы с Мохини М. Чатерджи, который был принят в Высший Суд в Бенгалии. Известным членом в Пуне, Индия, является судья Н. Д. Хандалавалла, и по всей Индии много теософов, которые являются юристами или судьями. В Англии бывший президент лондонской ложи был известным адвокатом, и некоторые из его настоящих членов принадлежат к той же профессии. В Америке у нас, конечно, очень многие члены являются юристами.

Когда я познакомился с полковником Олкоттом в 1875 году, Теософское Общество ещё не было создано. В октябре того же года на квартире Е. П. Блаватской по адресу 46 Ирвинг-Плейс, Нью-Йорк, было предложено сформировать Общество для изучения таких предметов, которые до сих пор привлекают наше внимание. В книге, лежащей передо мной, есть необычные подробности этой встречи и других, следующих за ней, встреч с именами всех присутствующих. Поэтому, если есть люди, которые хотят претендовать на честь быть среди основателей Общества, сначала надо убедиться, указаны ли их имена в этой книге. Возможно, такая регистрация когда-нибудь будет признана честью для всех, как теперь признаётся передовыми умами.

На этой первой встрече я предложил полковнику Олкотту быть Президентом Общества, и сам стал временным секретарём. Комитет, назначенный для выбора имени для новорождённого, встречался несколько раз после этого в офисе Олкотта по адресу ул. Бекман, 7, Нью-Йорк, и принял решение о настоящем названии. Задачи Общества были предоставлены полковнику Олкотту Учителями прежде; они были приняты и никогда не менялись. До этого времени Олкотт был хорошо известным человеком в клубе, и никто не предполагал, что он когда-либо проявит такое неприятие по отношению к вещам этого мира. Мудрость его выбора в качестве президента была подтверждена историей Общества. Оно было непопулярно с самого начала, и у него было так мало денег, что все первые дипломы были написаны одним из членов из этого города.

В период с октября 1875 года по ноябрь 1878 года полковник Олкотт получал много писем от Учителей относительно Общества, где не было обещаний, которые бы не были исполнены потом. Он постоянно работал в Обществе до 1878 года, а затем, в декабре, отправился в Индию с Е. П. Блаватской. Когда они прибыли туда, им пришлось испытать столько же трудностей, как и в Америке, и в дополнение к этому трудность, связанную с пребыванием полковника Олкотта в чужом месте, но они выдержали оппозицию. Среди прочих проблем были проблемы, вызванные английской полицией, которая некоторое время подозревала русскую шпионку в Е. П. Блаватской. Это недоразумение было с радостью исправлено приказом начальства. В целом, я хочу здесь сказать о том, что не следует забывать о роли, которую сыграла Е. П. Блаватская, и которая никогда не была правильно представлена миру, потому что он не захотел бы её понять. Её услуга и приложенные усилия никогда не могут быть правильно оценены, но их можно понять с помощью интуиции.

В Бомбее в 1878 году полковник Олкотт нанял бунгало под временную штаб-квартиру. Тогда ему никто не помогал, и он не был знаком с индийскими методами, но мадам Блаватская и он начали публикацию журнала «Теософ», и Учителя обещали высказывать определённые намёки на его страницах; это обещание было выполнено публикацией «Фрагментов оккультной истины» (потом воплощённые в Эзотерическом буддизме) и других статей. Молодой индусский джентльмен, Дамодар Маваланкар, вскоре пришёл и разделил судьбу с учредителями, чтобы позже быть отозванным на Тибет его Учителем. В эти ранние времена было достаточно неприятностей, чтобы сломить любого обычного человека, сделанного из мягкого металла, но полковник Олкотт шёл прямо вперёд в надежде на помощь Учителей в преодолении препятствий. Когда решили создать настоящую штаб-квартиру, он переехал в Мадрас, где ему помогал Иялу Найду (ныне Хайдербад) и другие получить теперешнее здание в Адьяре. Были созданы различные филиалы, и интерес к Обществу постепенно возрастал, но ничто и нигде не делалось без полковника Олкотта, на которого полагались все индусские члены. Он должен был много ездить, в то время как в офисе ему помогали только Дамодар, Ананда и Бабаджи. Дамодар занимался огромной перепиской и работал день и ночь, спал урывками на шкурах, постеленных по мраморному полу. Ананда с подобной преданностью отказался от должности клерка в правительстве, чтобы работать со счетами и заниматься обычной рутиной, в то время как полковник Ол-

котт ездил по северу, югу, востоку и западу, читая лекции и пробуждая интерес местных жителей к истинам древней философии. Несмотря на трудные и поспешные поездки по стране, где неизвестна наша современная роскошь путешествий, его речи были превосходны, и многие из них восхищают своим изысканным красноречием и дикцией. Он также взял на себя полную ответственность за все съезды, такой шаг всегда приводил к большему единству. Приехав на Цейлон, он начал там великое движение и был принят в буддийской церкви Первосвященником, который также разрешил ему приглашать других. Ранее ему вручили брахманическую нить браминов Индии, которая считалась высшим знаком уважения и дружбы. Цейлонское движение заметно процветает, и теперь созданы воскресные школы, газета и своя штаб-квартира. Каждый год полковник Олкотт совершает поездки по Индии, работая с неописуемой энергией, повсюду встречается с энтузиазмом. Он читает лекции сотням людей в переполненных залах, открывает школы и другие новые общества для мальчиков, старается увеличивает численность и полезность филиалов по всем направлениям. Когда он задумал создать большую восточную библиотеку в штаб-квартире в Адьяре, он так энергично принялся за дело, что вскоре она стала фактом и причём одним из самых важных. Там будут храниться многие рукописи на пальмовых листьях, которые в противном случае были бы потеряны, и будут представлены многие редкие и часто доселе неизвестные книги. Библиотека уже насчитывает 460 томов на санскрите (включая рукописи), 263 тома на других индийских языках и около 2000 томов на западных языках, включая классику и иврит. Большой эрудит Н. Бхашьячарья из Куддапы согласился стать её директором и лектором. Полковник Олкотт также основал постоянный фонд с целью обеспечения достаточного дохода для содержания и ремонта Штаб-квартиры, и, поскольку этот Фонд медленно растёт, он надеется, что он также может со временем оплачивать расходы на рекламу. До сих пор все превышения расходов, оплачиваемых небольшими суммами от сборов и рент, покрывались личными средствами двух учредителей.

Завистливые умы могут подумать, что полковник Олкотт, теперь хорошо известный по всей Индии и Цейлону, а также заметным лицом в западных странах, знал, что он получит большую славу и более широкую известность, отказавшись от всего, что большинство людей считают самым приятным и ценным в жизни, как раз в то время, когда он быстро развивает личный центр и отправляется в далёкую землю, чтобы про-

водить дни в неустанных и утомительных трудах на благо человечества, ради возвышенного идеала. Нам кажется это неправильным, если учесть, что у него нет никакой уверенности в успехе, ничего кроме обещаний, данных Учителями, которые не вмешиваются в дела Общества. Более того, у него был широкий круг знакомств здесь, и все его американские друзья считали глупостью отправиться в далёкую страну за тем, что они называют «сумасбродной затеей», и неосуществимым делом в том, где «нет денег». С другой стороны, если они теперь говорят, что он хорошо знал, что он делает, положившись на обещания, данные адептами, то можно сделать единственный вывод, что этим адептам можно доверять, они знают будущее и что лучше для человека. Вера самого полковника Олкотта в этих великих Существ всегда оставалась непоколебимой, о чём свидетельствует его последнее дело. Члены Общества неоднократно призывали его провозгласить кредо Общества, но он всегда отказывался отступать даже на один шаг от первоначальных установок и задач, предложенных Учителями, таким образом он сыграл важную роль в создании несектантского и объединённого Общества, посвящённого духовным предметам.

Следующий отрывок из письма к Эклектическому Теософскому Обществу в Симле от Учителей на эту тему подтверждает его позицию:

> «Настало время, чтобы теософия вышла на арену. Сыновья теософов чаще становятся, в свою очередь, теософами и чем-то ещё. Ни один посланник Истины, ни один пророк, никогда не достигал в течение всей своей жизни полного триумфа, даже Будда. Теософское Общество было выбрано в качестве краеугольного камня, основы будущей религии человечества. Для достижения предлагаемой цели было определено более широкое и особенно более доброжелательное смешение максимума и минимума, альфы и омеги Общества. Белая раса должна стать первой, кто протянет руку общения тёмным народам. Эта перспектива не улыбается всем одинаково. Тот, не является теософом, кто возражает против этого принципа… и именно от нас, смиренных учеников совершенных Лам, ждут, позволим ли мы Теософскому Обществу отказаться от своего самого благородного звания «Братства человечества», чтобы стать простой школой философии. Давайте будем понимать друг друга. Тот, кто не чувствует себя достаточно компетентным, чтобы понять благородную идею в достаточной мере, чтобы работать на неё, не должен брать на себя слишком тяжёлую задачу. Но вряд ли найдётся теософ во всём Обществе, который не может эффективно помогать ему, исправляя ошибочное мнение

аутсайдеров, если не может распространять идеи Общества».

В своей лояльности и вере он находит силу, которая позволяет ему идти дальше, испытывая огромное напряжение, иногда часто в полном неведении относительно испытаний завтрашнего дня, но всегда поддерживаемый самозабвенным энтузиазмом, всегда преданный и убедительный. Только такие люди, живущие своими внутренними убеждениями, которые отбросят всё в жизни, чем откажутся от одного из своих убеждений, и которые основывают их на святом деле всеобщего братства и на существовании тех Учителей, которые являются участниками божественного и вечного, Кто живёт только ради человечества.

Третий год[1]

Этот журнал начинает свой третий год с этого номера. Хотя мы не сектанты, мы признаём наличие определённой цели во всех статьях, которые до сих пор были допущены к нашим рубрикам. Эта цель состоит в том, чтобы распространять знание Религии Мудрости, как мы её понимаем, и предлагать читателям то, что мы считаем истинным взглядом на теософию и на цели Теософского Общества. Журнал «Путь», однако, хотя и посвящён делу Общества, не является его официальным печатным органом. Если бы он являлся таковым, то ответственность за его высказывания легла бы на Общество, с одной стороны, и сам журнал был бы ограничен в своих действиях, с другой стороны. Мы стремимся выполнить пожелания Учителей, побудивших создать Общество, чтобы вести людей в исследовании, приобретении убеждений и практики незаурядных доктрин Религии Мудрости, которые были широко распространены и теперь сохранены в Тибете для того, чтобы дать их миру, когда он станет готов получить их.

Да ведут нас Благословенные Учителя к вечной Истине!

Да пройдём мы по узкому древнему пути, по которому идут мудрецы, знающие Брахмана! Да выйдем мы все из моря тьмы!

Хари! Ом!

1 «Путь», апрель 1888 (The Third Year, *The Path*, April 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

«Золотые Врата»[1]

> «Когда сильный человек переступит порог, он более не говорит с теми, кто стоит на другой стороне. И даже слова, которые он произносит, находясь снаружи, настолько полны таинственности, настолько завуалированы и глубоки, что только те, кто следует по его стопам, могут увидеть свет внутри них».
>
> *«Через Золотые Врата», 1:3*

Он не может говорить, когда переступил порог, потому что, если он это сделает, его всё равно не услышат или не поймут. Все слова, которые он может использовать на этой стороне, являются словами, основанными на опыте, полученном за пределами Врат, и когда он использует такой язык, он вызывает в сознании своих слушателей только образы, соответствующие тому плану, на котором они находятся, и тому опыту, который они имели. Если он говорит о понятиях или опыте, которые он обрёл на другой стороне, его слушатели не понимают, что скрывается за этими словами, и поэтому его высказывания кажутся глубокими. Они завуалированы и глубоки, не потому что он хочет быть мистиком. Слова которые никто не может вместить, применяются исключительно по необходимости дела. Он пытается и хочет рассказать всем, кто хочет знать, но не может передать то, что он знает, и его иногда обвиняют в излишней неопределённости или обмане.

Но есть люди, которые притворяются, что прошли через эти Врата, они произносят ничего не значащие слова, просто игра слов, которые невозможно понять, потому что за ними нет ничего, что могло быть основанно на опыте. Тогда возникает вопрос: «Как мы можем различить их?» Есть два пути.

1. Обладать огромной эрудицией, глубоким знанием различных и бесчисленных высказываний известных Учителей многих веков, слова которых исполнены силой. Но это, безусловно, огромная и трудная задача, на осуществление которой уйдут годы, посвящённые чтению, и мало что сохранится в памяти. Так что для нас это – не самый лучший путь. Это – путь простого книжного знания.

2. Другой способ – проверять высказывания с помощью интуиции. Вряд ли такой человек, у кого не было бы внутреннего голоса, безмолвного наблюдателя, который, так сказать, звенит как колокольчик внутри нас, возвещая об истине, точ-

1 «Путь», май 1888 (“The Gates of Gold”, *The Path*, May, 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

но так же, как струны пианино сообщают о вибрациях, свойственных им, но не из-за ударов по самим струнам. Это точно так же, как если бы у нас внутри была серия струн, вибрации которых истинны, но которые будут передавать вибрации только тех слов и предложений, которые сами по себе истинны. Так что лживый или притворяющийся человек, говорящий на завуалированном языке, никогда не вызовет вибраций струн внутри нас, которые реагируют только на истину. Но когда тот, кто был у Врат и прошёл через них, говорит обычные слова, действительно скрывающие великие идеи, тогда все невидимые струны внутри нас сразу начинают вибрировать в унисон. Внутренний наблюдатель ударил по ним, и мы чувствуем, что то, что он сказал – истинно. Понимаем ли мы его или нет, но мы чувствуем силу вибрации и ценность слов, которые мы слышим.

Многие люди склонны сомневаться в наличии в себе такой интуиции, но, на самом деле, обладают ею. Это общее наследие человечества, и человеку нужно только стараться бескорыстно развивать её. Многие эгоистичные люди используют интуицию в своей эгоистичной жизни; у многих великих финансистов и менеджеров она есть и они пользуются ею. Это просто низшее её применение.

Постоянно мысленно проверяя интуицией все предложения, мы тем самым даём ей возможность развиваться. И она разовьётся и заговорит вскоре вполне определённо. Это то, на что намекают древние индусские книги, говоря о «знании истинного смысла священных книг». Интуицию следует развивать, потому что она является одним из первых шагов на пути познания себя и понимания других.

В нашей цивилизации мы особенно склонны смотреть вовне, а не внутрь себя. Почти весь наш прогресс материальный и, следовательно, поверхностный. Духом пренебрегают или забывают о нём, а то, что не является духом, надёжно оберегается. Интуицию маленького ребёнка подавляют, пока, наконец, она не исчезнет, оставив многих (взрослых уже) людей во власти суждений, основанных на внешнем разуме. Как же тогда тот, кто был рядом с Золотыми Вратами, и тем более тот, кто прошёл через них, не будет хранить молчание в том окружении, где золотое сияние неизвестно или не признаётся. Вынужденный использовать слова своих собеседников, он раскрывает им неизвестное для них значение или уводит их от привычных понятий. Следовательно, его слова иногда расплывчаты, часто вводят в заблуждение, редко понимаются правильно. Но не пропадает ни одно из этих слов, так как они

звучат многие века, и в будущие эпохи они превратятся в золотые предложения в сердцах грядущих учеников.

Современная литература и теософия[1]

У современных писателей с каждым днём растёт стремление принять теософское учение и особенно в тех светлых историях, которые всегда вытекают из идей, витающих «в воздухе». Это будет со временем развиваться, потому что любой из нас, обладающий способностью рассуждать, знает, что доктрины кармы и реинкарнации набирают обороты в общественном сознании, возможно, медленно, но верно. Обе эти темы предлагают широкий спектр писателям и журналистам.

В недавнем номере журнала «Век» (Century) г-н Стивенсон, который пишет такие очаровательные истории, а также странные истории, такие как «Доктор Джекил» и «Мистер Гайд», дал понять, в некотором смысле, откуда к нему приходят его лучшие истории и сюжеты к ним. Он сказал, что всю его жизнь, во сне или наяву, его «маленькие домовые» показывают ему сцены, случаи и сюжеты, которые он вплетает в свои сочинения, и что основные сцены в «Докторе Джекил» и «Мистере Гайд» были получены таким способом.

Сфера достаточно пространна. Ни одна из возможностей чёрной или белой магии не была затронута, за исключением таких писателей, как Мэйбл Коллинз, одной из редакторов журнала «Люцифер». Но чтобы это лучше понять или неправильно понять, что то же самое для тех, кто пишет ради хлеба насущного, нас нужно завалить грудой сказок и зарисовок, основанных на этих идеях. Это предложение не защищено авторским правом, так что заинтересованные авторы могут воспользоваться им по собственному усмотрению.

Виден восходящий поток, когда такой выдержанный и, как правило, несколько фанатичный журнал, как «Ежемесячник Харпера» (Harper's Monthly) рассматривает такие темы. В этом журнале в мае прошлого года г-н Чарльз Дадли Уорнер в «Ящике редактора» рассматривал тему наследственности с тем, чтобы использовать понятия кармы и реинкарнации наряду с некоторыми небольшими замечаниями относительно теософов Индии, Бостона и Огайо. Он считает наследственность загадкой, немного сожалея, что прогресс, достигнутый в вопросах размножения и происхождения, был в какой-то мере затруднён такими понятиями. Но он также справедливо

1 «Путь», июнь 1888 (Contemporary Literature and Theosophy, *The Path*, June, 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

рассматривает карму, давая ясно понять, что ответственность за дела, совершённые в теле, должна лежать на личности, и не может быть перенесена на его предков. Мы должны быть благодарны ему за эти слова, поскольку он ясно излагает суть дела, говоря:

> «Понятие состоит в том, что все люди в этом мире претерпевают последовательные воплощения, сохраняя бессознательно личную идентичность во всех изменённых состояниях. Поэтому каждый человек является результатом действий во всех своих предыдущих состояниях... Форма, в которой он вновь появится в мире, не определяется его видимыми предками, а его поведением в его прежних жизнях... Но кем бы он ни был, теперь в этом настоящем воплощении он страдает из-за своих проступков во всех прежних состояниях бытия или пользуется вознаграждением за хорошее поведение в любом из них. И ему теперь надлежит жить более высокой жизнью (возможно, искупления) чтобы он мог подняться в ещё более высокую жизнь в следующем неизвестном воплощении, а не опуститься ниже. Поэтому никакие усилия не сбрасываются, и никакое действие не лишено бесконечных личных последствий. Закон кармы, как объясняют, является законом сохранения энергии на моральных и духовных планах природы... «Ящик», конечно, не имеет никакого отношения к исследованию этой теории жизни; он просто касается её в связи с распространением исследования учения о наследственности».

Людям нужно именно учение, и их легко понять. Когда они поверят в то, что нет никакого способа избежать ответственности, ни через священника, ни через простое принятие догматов религии, они начнут жить так, даже из-за эгоистических побуждений, чтобы «следующее неизвестное воплощение» не нашло их в страданиях и нищете. Хотя мотив сначала может быть и не высшего характера, но он приведёт к глубокой вере в это учение, так что, по мере изменения духа времени, у тех, кто является искренними и бескорыстными людьми, не будет тяжёлой борьбы с тонкими и опасными влияниями.

В итоге, он подготовит условие для рассвета, когда человеческое братство будет признано и обретёт жизнь. Тогда люди поймут, что законодательство, забастовки и внешние временные реформы не могут исцелить ни от одного зла. Зло лежит внутри этой и других жизнях. В некотором смысле, мы есть наши собственные предки; мы строим теперь дома, в которых будем жить во время нашей будущей жизни. Из-за нашего невежества природа не ослабевает; она крепко держит нас в железных объятиях и заставит нас, наконец, из-за боли

поверить в истинное учение и жить своей жизнью, думая о том, как подчинить мысли Высшему Закону, который никакие человеческие собрания не могут отменить.

Краткое изложение теософии[1]

Теософия или религия мудрости существует с незапамятных времён. Она предлагает нам теорию природы и жизни, основанную на знаниях, полученных мудрецами прошлого, особенно на Востоке. Её высшие ученики утверждают, что эти знания не выдумки и не догадки, но являются знанием фактов, видимых и известных тем, кто желает соблюдать условия, необходимые для понимания и познания.

Теософия, означающая знание от Бога или о Боге (не в смысле персонифицированного антропоморфного Бога, а в смысле божественной «благочестивой» мудрости), а термин «Бог» общепризнан как включающий в себя как известное, так и неизвестное. Отсюда следует, что «теософия» должна подразумевать мудрость, уважающую абсолют; и, поскольку абсолют без начала и вечности, эта мудрость должна существовать всегда. Поэтому теософию иногда называют религией мудрости, потому что с незапамятных времён ей известны все законы, регулирующие духовные, нравственные и материальные сферы. Теория природы и жизни, которую она предлагает, не является сначала спекулятивно изложенной теорией, а затем доказанной путём корректировки соответствующих ей фактов или выводов. Но она является объяснением космического и индивидуального существования, полученного из знания, достигнутого теми, кто приобрёл способность видеть за завесой, скрывающей действия природы от обычного ума. Такие существа называются мудрецами, используя термин в его самом высоком смысле. В последнее время их называют махатмами или адептами. В древние времена они были известны как риши и махариши, последнее слово означает «великие риши».

Никто не утверждает, что эти возвышенные существа или мудрецы жили только на Востоке. Они, как известно, жили во всех частях земного шара в соответствии с циклическими законами, упомянутыми ниже. Но что касается нынешнего развития человеческого рода на этой планете, то сейчас их можно найти на Востоке, хотя возможно, что некоторые из них в отдалённые времена пришли с американских берегов.

1 Теософский трактат, изданный летом 1888 (An Epitome of Theosophy, *A Theosophical Tract*, Published in Summer, 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Существуют, разумеется, различные степени учеников этой религии мудрости, и разумно предположить, что те, кто принадлежит к более низким степеням, способны давать только столько знаний, сколько соответствует достигнутому ими классу, и зависит, в некоторой степени, от получения дальнейшей информации от учеников, находящихся ещё выше. И именно к высшим ученикам предъявляется требование, чтобы их знания не были просто умозаключением, но касались видимых и известных им реалий. Хотя некоторые из них связаны с Теософским Обществом, они, однако, выше его. Способность видеть и абсолютно знать такие законы, ограничена естественными внутренними правилами, которые должны соблюдаться как непременное условие; и поэтому невозможно ответить на требование мирского человека о немедленном изложении этой мудрости, поскольку он не может понять её до тех пор, пока эти условия не будут выполнены. Поскольку это знание имеет дело с законами и состояниями материи и сознанием, которые не понимаются «практическим» западным миром, его можно понять только по частям, когда исследователь разрушает свои предвзятые понятия из-за неадекватных или ошибочных теорий. Высшие ученики утверждают, что особенно на Западе преобладал ложный метод рассуждения на протяжении многих веков, что привело к всеобщей привычке ума смотреть на многие следствия, как на причины, и рассматривать то, что реально, как нереальное, тем самым, ставя нереальное на место реального. В качестве второстепенного примера можно привести явление месмеризма и ясновидения, до недавнего времени отрицавшиеся западной наукой, но всегда было много людей, которые имели неопровержимые интроспективные доказательства истинности этих явлений, а в некоторых случаях понимали их причину и могли дать логическое обоснование.

Вот некоторые из основных положений теософии:

Дух в человеке есть единственная истинная и постоянная часть его существа; остальная его природа по-разному компонуется. И поскольку распад характерен для любых составных вещей, всё в человеке кроме его Духа непостоянно.

Далее, вселенная является единой, а не многообразной, и всё внутри неё связано со всем сущим или с любым другим существом; в ней на верхнем плане (ниже будет сказано) есть совершенное знание; ни одно действие или мысль не проходят не воспринятыми или незамеченными всеми частями великого целого. Следовательно, все неразрывно связаны узлом Братства.

Первое фундаментальное положение теософии утверждает, что вселенная не является совокупностью различных единств, а состоит из единого целого. Целое – это то, что называется «Богом» западных философов и «Парабрахм» индуистских ведантинов. Его можно назвать Непроявленным, содержащим внутри себя потенциальную энергию каждой формы проявления вместе с законами, регулирующими эти проявления. Кроме того, теософия учит, что нет творения миров в богословском смысле; но их появление обусловлено исключительно эволюцией. Когда приходит время проявиться Непроявленному как объективной вселенной, которую он периодически проявляет, он эманирует энергию или так называемую «первопричину», потому, что он сам является бескорневым корнем этой Причины и на Востоке называется «беспричинной причиной». Первопричину мы можем назвать Брахмой или Ормаздом, или Осирисом, или любым другим именем, которое нам нравится. Проецирование во времени воздействия или так называемого «дыхание Брахмы» является причиной постепенного проявления всех миров с их существами. Они остаются в проявлении до тех пор, пока это влияние продолжает развиваться в эволюции. После долгих эонов выдыхания, эволюционное влияние ослабевает, и вселенная начинает впадать в затемнение или пралайю, пока «дыхание» не будет полностью задержано; никаких объектов не останется, потому что нет ничего, кроме Брахмана. Исследователь должен заботиться о том, чтобы различать между Брахмой (безличным Парабрахмом) и Брахма проявленным Логосом. Обсуждение средств, используемых этой силой в творении, будет неуместным в этом кратком изложении, но об этом теософия также рассказывает.

Такое выдыхание известно как Манвантара или Проявление миров между двумя Ману (от слов *Ману* и *антара* – «между»), и завершение выдыхания приносит с собой пралайю или разрушение. Именно из этих истин возникли ошибочные доктрины «творения» и «последнего сжатия». Такие манвантары и пралайи происходят вечно и будут продолжаться периодически и всегда.

Для манвантары теоретически принимаются два так называемых вечных принципа, то есть пуруша и пракрити (или дух и материя), потому что оба присутствуют и соединены в каждом проявлении. Здесь используются эти термины, потому что нет их эквивалента в английском языке. Пуруша называется «духом», а пракрити – «материей», но пуруша не является непроявленной, а пракрити не является материей, известной науке; поэтому арийские мудрецы заявляют, что ещё есть дух,

называемый пурушоттама. Причиной этого является то, что в ночь Брахмы или при так называемом сдерживании дыхания, как пуруша, так и пракрити поглощаются Непроявленным; такое понятие совпадает с идеей, лежащей в основе библейского выражения, «пребывающий на лоне Отца».

Это подводит нас к доктрине всеобщей эволюции, изложенной мудрецами религии мудрости. Они говорят, что дух или пуруша исходят из Брахмы через различные формы материи, развивавшиеся одновременно, начиная с мира духовного от самой высшей формы и до материального мира и самой низшей формы. Самая низшая форма ещё не известна современной науке. Таким образом, минеральные, растительные и животные формы заключают в себе искру Божественного, часть неделимой Пуруши.

Эти искры борются за то, чтобы «вернуться к Отцу» или, другими словами, обрести самосознание и, наконец, перейти в высшую форму на земле или человека, где единственно может быть самосознание. Период, рассчитанный человеческим временем, в течение которого проходит эта эволюция, охватывает миллионы лет. Следовательно, каждая искра божественности имеет в распоряжении миллионы веков, чтобы исполнить свою миссию – добиться полного самосознания, находясь в форме человека. Но под этим не подразумевается, что просто переход в человеческую форму сам по себе даёт самосознание этой божественной искры. Эта великая работа выполняется в течение всей манвантары, в которой божественная искра обретает человеческую форму, а может и не обретает; всё зависит от собственной воли и усилий человека. Каждый отдельный дух, таким образом, проходит через манвантару или входит в проявление для собственного обогащения и для обогащения всего целого. Таким образом, махатмы и риши постепенно развиваются во время манвантары и становятся после её окончания планетарными духами, которые руководят эволюцией других будущих планет. Планетарные духи нашего земного шара – это те, кто в предыдущих манвантарах или днях Брахмы прилагали усилия и стали в течение этого долгого периода махатмами.

Каждая манвантара имеет одну и ту же цель, так что махатмы, достигшие этих высот, или те, кто может стать таковыми в последующие годы нынешней манвантары, вероятно, будут планетарными духами следующей манвантары для той или иной планеты. Таким образом, эта система основана на тождестве духовного существа и под названием «Всеобщего

Братства» составляет основную идею Теософского Общества, целью которого является реализация Братства среди людей.

Мудрецы говорят, что пуруша является основой всех проявленных объектов. Без неё ничто не могло бы существовать или соединяться. Она везде во всё глубоко проникает. Она есть реальность того или на основании чего, те вещи, которые мы называем реальными, являются просто образами. Когда Пуруша достигает и охватывает все существа, все они связаны друг с другом; и на плане, где находится пуруша, происходит совершенное осознание каждого действия, мысли, объекта или обстоятельств, происходят ли они на этом плане или на любом другом. Так как ниже духа и выше разума есть план сознания, на котором отмечены переживания, обычно называемые «духовной природой человека»: о ней часто говорят, что она подвержена развитию, подобно телу или уму.

Этот верхний план является истинным регистром всех ощущений и переживаний, хотя есть и другие регистрирующие планы. Его иногда называют «подсознательным умом». Однако теософия утверждает, что злоупотребление терминами заключается в том, что можно развивать духовную природу. Настоящая задача, которую нужно держать в поле зрения, – это открыть низшую природу или сделать её пористой, чтобы духовная природа могла светить через неё и стать проводником и правителем. Она только «развивается» в смысле подготовки проводника для её использования, в который она может спуститься. Другими словами, считается, что истинный человек, который является Высшим Эго, (божественной искрой, о чём прежде говорилось) затмевает видимое существо, имеющее возможность соединиться с этой искрой. Итак, говорится, что Высший Дух находится не в человеке, а над ним. Он всегда спокоен, беззаботен, блажен и полон абсолютного знания. Он всегда напоминает о божественном состоянии, будучи постоянно этим состоянием, «соединённым с богами, он питается амброзией». Цель ученика – позволить свету этого духа сиять сквозь нижние оболочки.

Такое «духовное развитие» достижимо только тогда, когда более грубые интересы, страсти и требования плоти подчиняются интересам, устремлениям и потребностям высшей природы; и это касается как системы, так и установленного закона.

Дух может стать правителем только тогда, когда разум окончательно признает, что есть одно ТО. И, как было сказано выше, речь идёт не только о человеке, но и о целом; любое проявление эгоизма должно быть устранено из низшей природы

прежде, чем может быть достигнуто божественное состояние. До тех пор, пока остаётся минимальное личное или эгоистичное желание даже духовных достижений для нас самих, желаемая цель отодвигается. Следовательно, вышеприведённый термин «требования плоти» в действительности включает также требования, которые не являются плотскими, но их правильным определением было бы «желания личного характера, в том числе желания индивидуальной души».

При систематическом обучении в соответствии с вышеуказанными системой и законом, люди достигают чёткого понимания нематериального или духовного мира. С помощью внутренних способностей они воспринимают истину так же быстро и легко, как с помощью физических способностей понимают чувственные предметы, а с помощью умственных способностей то, что относится к разуму. Или говоря словами некоторыми из них: «Они могут смотреть прямо на идеи», и поэтому их свидетельство об истине заслуживает доверия, как и свидетельство учёных или философов об истине в их областях.

В ходе этой духовной подготовки люди приобретают восприятие и контроль над различными силами природы, неизвестные другим людям, и, таким образом, могут совершать то, что обычно называется «чудесами», хотя на самом деле, это лишь результат более глубокого знания естественного закона. О таких силах говорится в «Философии йоги» Патанджали.

Их свидетельства об истине, полученной сверхчувственным образом, подтверждённые владением ими такими способностями, требуют беспристрастного исследования любого религиозного ума.

Обращаясь теперь к системе, излагаемой этими мудрецами, мы находим, во-первых, обзор космогонии, прошлое и будущее этой Земли и других планет, эволюцию жизни в так называемых элементарных, минеральных, растительных, животных и человеческих формах.

Эти «элементалы пассивной жизни» неизвестны современной науке, хотя иногда рассматриваются ею как тонкий материальный агент в производстве жизни, тогда как они являются формой самой жизни.

Каждая кальпа или великий период делится на четыре эпохи или юги, каждая из которых длится много тысяч лет, и каждая отмечена преобладающей характеристикой. Это – сатья-юга (или век истины), трета-юга, двапара-юга и наша нынешняя кали-юга (или век тьмы), которая началась пять тысяч лет назад. Слово «тьма» здесь относится к духовной темноте, а

не материальной. Однако в этом веке все причины приводят к их последствиям гораздо быстрее, чем в любом другом веке из-за усиленного импульса «зла», поскольку этот цикл поворачивается по направлению к новому циклу истины. Таким образом, человек, искренне любящий свою расу, может достичь большего за три воплощения во время кали-юги, чем за гораздо большее количество воплощений в любом другом веке. Тьма этого века не абсолютна, но больше, чем во время других веков; его основная тенденция заключается в материальности, хотя несколько уменьшается при отдельных этических или научных достижениях, способствующих благополучию расы, устранению непосредственных причин преступлений или болезней.

Наша земля является одной из цепи семи планет, которая находится на видимом плане, а шесть других планет находятся на других планах и поэтому невидимы. (Другие планеты нашей Солнечной системы принадлежат другим цепям из семи планет.) Жизненная волна переходит от высшего к нижнему в этой цепи, пока не достигает нашей земли, а затем поднимается и переходит к трём другим планетам на противоположном конце дуги и так семь раз. Эволюция форм совпадает с этим процессом или волной жизни, несущей с собой минеральную и растительную формы, до тех пор, пока каждый глобус, в свою очередь, не будет готов принять человеческую жизнь. Из этих глобусов наша земля четвёртая.

Человечество переходит от глобуса к глобусу через ряд Кругов, оставаясь на каждом глобусе и перевоплощаясь на нём определённое количество раз. Что касается эволюции человека на сокрытых планетах или глобусах, то об этом мало что можно сказать. Мы должны заботиться только о нашей Земле. Когда волна человечества достигла Землю в последний раз (в этом нашем четвёртом Круге), она начала эволюционировать человека, подразделяя его на расы. Каждая из этих рас начинает исчезать, когда она через эволюцию достигает периода, известного как «момент выбора», и решает свою будущую судьбу как отдельная раса. Кроме того, расы отделены друг от друга катастрофами природы, такими как оседание континентов и большие природные подвижки. Соответственно с развитием рас происходит развитие особых чувств; так наша пятая раса развивала пять чувств.

Мудрецы также говорят нам, что дела этого мира и его люди подчиняются циклическим законам, и в течение любого цикла невозможны скорость или характер прогресса, свойственные другому циклу. Эти циклические законы действуют

в каждом веке. Когда века становятся темнее, преобладают одни и те же законы, только циклы становятся короче; т. е. они имеют одинаковую продолжительность в абсолютном смысле, но переходят через заданный предел за более короткий период времени. Эти законы налагают ограничения на развитие расы. В цикле, где всё восходит или нисходит, адепты должны ждать, пока не наступит время, прежде чем они смогут помочь расе подняться. Они не могут и не должны вмешиваться в закон кармы. Таким образом, они начинают снова активно работать в духовном смысле, когда им известно, что цикл приближается к повороту.

В то же время эти циклы не имеют жёстких границ или точек прекращения или начала, поскольку каждый цикл может заканчиваться в какое-то время, когда другой уже начался. Таким образом, они перекрывают друг друга или незаметно переходят друг в друга, как день в ночь; и только тогда, когда цикл полностью кончился, а другой действительно начался, наступает его расцвет, и мы можем сказать, что мы находимся в новом цикле. Это можно проиллюстрировать путём сравнения двух смежных циклов с двумя пересекающимися окружностями, когда одна окружность касается центра другой окружности, так что точка, где одна окружность кончается, а другая начинается, будет там, где окружности пересекаются друг с другом. Или представим человека в процессе ходьбы в качестве примера разворачивания циклов. Скорость его движения можно определить только по расстоянию, измеренному его шагами, точке посередине каждого шага или между ступнями, являющимися началом и окончанием цикла.

Циклическому прогрессу способствует допускаемое ухудшение следующим образом: в то время, когда цикл поднимается, развивается или прогрессирует, существа, известные на санскрите как «джняни», спускаются на землю из других сфер, где цикл идёт вниз, чтобы помочь духовному прогрессу этого глобуса. Подобным образом они покидают эту сферу, когда наш цикл приближается к тьме. Однако этих джняни не надо путать с упомянутыми выше махатмами и адептами. Поэтому истинной целью настоящих теософов должна быть такая жизнь, чтобы её влияние способствовало окончательному рассеиванию тьмы для того, чтобы джняни могли снова вернуться на этот глобус.

Теософия также учит о существовании универсальной диффузной и высокоэфирной среды, которая называется «астральным светом» и «акашей». Это – хранилище всех прошлых, настоящих и будущих событий, и на ней записаны ре-

зультаты духовных причин со всеми действиями и мыслями со стороны духа или материи. Её можно назвать Книгой Записывающего Ангела. Акашу, однако, понимают неправильно, когда её путают с эфиром или астральным светом каббалистов. Акаша – это нумен феноменального эфира или собственно астрального света, поскольку акаша бесконечна, беспристрастна, неосязаема, то её единственным произведением является звук[1].

И этот астральный свет материальный, а не духовный. Это, по сути, нижний принцип того космического тела, в котором акаша является высшим. Она обладает способностью сохранять все изображения. Это подтверждает заявление о том, что каждая мысль, а также слово и действие оставляют на ней своё изображение. Можно сказать, что эти изображения имеют две жизни. Первая – их собственный образ. Вторая – отпечаток, оставленный ими на матрице астрального света. В верхней области этого света нет такого понятия в человеческом смысле, как пространство или время. Все будущие события – это мысли и поступки людей; они заранее создают образы событий, которые должны произойти. Обычные люди постоянно, безрассудно и злобно делают так, чтобы эти события состоялись, но мудрецы, махатмы или адепты благого закона создают только такие картины, которые соответствуют Божественному закону, потому что они управляют своими мыслями. В астральном свете также есть все дифференцированные звуки. Элементалы являются энергетическими центрами в нём. Также есть тени усопших людей и животных. Следовательно, любой провидец или человек, находящийся в трансе, может видеть в нём всё, что кто-либо делал или говорил, а также то, что происходило с каким-либо существом, с которым он связан. Следовательно, о личности умерших людей, которые, как предполагается общаются с этого плана, нельзя судить по забытым или неизвестным словам, фактам или идеям. С этого плана материи можно взять изображения всех, кто когда-либо жил, а затем сделать отражение на подходящей магнитоэлектрической поверхности, чтобы было похоже на явление покойного с ощущением веса, плотности и размеров.

С помощью астрального света и элементалов различные материальные элементы могут быть притянуты из атмосферы и осаждены либо на плоской поверхности, либо в виде плотно-

1 Акаша в мистике эзотерической философии – это, собственно говоря, Святой Дух женского рода, Звук или речь, являющаяся Логосом или проявленный Глагол не проявленной Матери. См. Санкхьяшара, «Предисловие», стр. 33 и след. – Прим. У. К. Джаджа.

го объекта; такое осаждение можно сделать долговременным, или оно может быть из энергии такого лёгкого сцепления, что скоро исчезает. Но помощь элементалов можно получить только за счёт сильной воли и абсолютного знания законов, которые управляют бытием или элементалами. Бесполезно давать более подробную информацию по этому вопросу; во-первых, потому что неподготовленный исследователь не сможет этого понять; во-вторых, полное объяснение не разрешено, даже если оно возможно в этом пространстве. Мир элементалов является важным фактором в нашем мире и в развитии исследователя. Каждая мысль, развитая человеком, мгновенно сливается с элементалом, а затем выходит за пределы власти человека.

Легко понять, что этот процесс происходит всё время. Поэтому каждая мысль существует как сущность. Продолжительность её жизни зависит от двух вещей: (а) изначальной силы воли и мысли человека; (б) сила элементала, который сливается с ней, причём эта сила определяется классом, к которому принадлежит элементал.

Так обстоит дело с хорошими и плохими мыслями, и поскольку воля, стоящая за злыми мыслями, обычно сильна, мы понимаем важность результата, потому что элементал не имеет сознания и получает структуру и направление от мысли, которую он может время от времени переносить.

У каждого человека есть свои элементалы, которые напоминают его характер и мысли. Если вы направите свои мысли на человека в гневе или с критическим, немиролюбивым осуждением, вы привлечёте к себе ряд тех элементалов, которые принадлежат к этой конкретной ошибке или неудаче, а также порождают её или порождаются ею, и она осаждается в вас. Следовательно, через несправедливость вашего простого человеческого осуждения, которое не может знать источник или причину действия другого человека, вы сразу становитесь соучастником этого порока или неудачи через своё собственное действие, а изгнанный дух возвращается «с семью худшими дьяволами, чем он сам».

В этом заключается смысл популярной поговорки: «проклятия, подобно цыплятам, возвращаются на свой насест» и имеют свой корень в законах, регулирующих магнитное притяжение. В кали-юге мы загипнотизированы действием огромной системы образов в астральном свете, усугубляемым всеми делами, мыслями и т. д. наших предков, жизнь которых развивалась в материальном направлении. Эти образы через внушение влияют на внутреннего человека, который осознает их. В

более светлом веке воздействие таких образов будет направлено на истину. Воздействие астрального света, которое формируется или рисуется нами, останется до тех пор, пока мы будем продолжать размещать там эти образы. Итак, он становится нашим судьёй и нашим палачом. Каждый вселенский закон содержит в себе средства для его исполнения или наказания за его нарушение, и не требует других авторитетов для его провозглашения или выполнения его указаний.

Астральный свет через присущее ему действие развивает или разрушает формы. Он является всеобщим регистром. Его главная функция состоит в том, что быть носителем законов кармы или эволюции принципа жизни, и поэтому он является медиумом или «посредником» в глубоком духовном смысле между человеком и его Богом или его Высшим Духом.

Теософия также рассказывает о происхождении, истории, развитии и судьбе человечества.

Относительно человека она учит:

- во-первых, то, что каждый дух является проявлением Единого Духа и, следовательно, частью всего. Он проходит через разный опыт в воплощении и предназначен для окончательного воссоединения с Божественным;
- во-вторых, то, что это воплощение не единственное, но повторяется, и каждая индивидуальность повторно воплощается во время многочисленных существований в последовательных расах и планетах нашей цепи и накапливает опыт каждого воплощения ради совершенства;
- в-третьих, то, что между ближайшими воплощениями, после того, как более грубые элементы сначала очистятся, наступает период сравнительного отдыха или покоя, называемого дэвачаном. Душа, находящаяся в нём, готовится для своего следующего пришествия в материальную жизнь.

Строение человека подразделяется на семь разделов, основные разделы касаются тела, души и духа. Эти разделы и их относительное развитие управляют его субъективным состоянием после смерти. Истинное строение нельзя понять, и оно должно какое-то время оставаться эзотерическим, поскольку требует определённых чувств, которые обычно не развиты для его понимания. Если строго придерживаться нынешнему семеричному делению, данному теософскими авторами, без каких-либо условных критериев, то это будет порождать противоречия или заблуждения. Например, дух не является седьмым принципом. Это – синтез или совокупность, и в рав-

ной степени присутствует в других шести принципах. Настоящие подразделения могут быть использованы только в качестве общей рабочей гипотезы, которая должна разрабатываться и исправляться по мере того, как сами исследователи продвигаются или развиваются.

Состояние духовного, но сравнительного покоя, известного как дэвачан, не является вечным, и это не то же самое, что вечные небеса христианства. Также «ад» не соответствует состоянию, известному теософским авторам как авичи.

Все такие болезненные состояния являются переходными и очищающими состояниями. Когда человек их проходит, он переходит в дэвачан. «Ад» и «авичи», таким образом, не одно и то же.

Авичи – это то же самое, что и «вторая смерть», поскольку это на самом деле уничтожение, которое случается только с «чёрным магом» или духовным грешником, как будет видно дальше.

Характер каждого воплощения зависит от соотношения заслуг и недостатков предыдущей жизни или жизней, от того, как человек жил и о чём думал; и этот закон жёсткий и абсолютно справедливый.

«Карма» – это термин, означающий две вещи: закон этической причинности (что посеял человек, то он и пожнёт); и соотношение или превышение достоинств или недостатков в любом человеке определяет также основной опыт радости или печали в каждом воплощении, так что то, что мы называем «удачей», на самом деле является «преимуществом», которое мы приобрели в прошлом существовании.

Карма не исчерпывается одной жизнью, и не обязательно в этой жизни человек испытывает последствие всей его предыдущей кармы; поскольку некоторые последствия могут сдерживаться по разным причинам. Принципиальная причина заключается в том, что эго не может получить тело, которое будет являться инструмент или устройством, в котором или с помощью которого размышления или мысли предыдущих жизней могут принести результат и созреть. Следовательно, считается, что в мыслях человека заключена таинственная сила в течение всей жизни, обязательно приводящая к результатам в этой жизни либо непосредственно в следующей жизни, либо в одной из отдалённых жизнях. То есть в любой жизни эго получает тело, способное быть фокусом, аппаратом или инструментом для отработки прошлой кармы. В карме есть также раскачивающая или расходящаяся сила в её воздействии на душу, поскольку определённый жизненный путь или

мысль – будут влиять на душу в этом направлении на протяжении трёх жизней, прежде чем можно ощутить благоприятный или отрицательный результат любого другого рода кармы. Также не следует, что каждая минутная часть кармы должна ощущаться в той же детали, что и при её изготовлении. Из этого также не следует, что можно ощутить любую малую долю кармы столь же подробно, как при совершении, так как нескольких видов кармы может прийти в голову одновременно в какой-то момент жизни и, благодаря их совместному действию, произвести результат, который, хотя в целом, точно представляет в нём все элементы, всё-таки представляет карму отличную от каждой отдельной части. Это может быть известно как аннулирование постулируемого эффекта классов вовлечённой кармы.

Процесс эволюции до воссоединения с божественным включает в себя последовательное возвышение из силы в силу разного уровня полезности. Самые возвышенные существа, всё ещё находящиеся во плоти, известны как Мудрецы, Риши, Братья или Учителя. Их великой миссией является сохранение и распространение духовного знания и воздействия во все времена, когда позволяют циклические законы. Когда происходит соединение с божественным, то становятся известными все события и переживания каждого воплощения.

Что касается процесса духовного развития, теософия учит:

Во-первых, что суть процесса заключается в сохранении превосходства за высшим, духовным элементом человеческой природы.

Во-вторых, духовное развитие достигается четырьмя способами помимо прочих способов, а именно:

а) полное искоренение эгоизма во всех формах и развитие глубокого, искреннего сочувствия по отношению к другим людям и приложение усилий ради их блага;

б) развитие до совершенства внутреннего, духовного человека посредством размышления, достигая божественного и общаясь с ним, и посредством осуществления того, что описано у Патанджали, т. е. непрестанного стремления к совершенной цели;

в) контроль за плотскими аппетитами и желаниями, причём всё более низкие материальные интересы преднамеренно подчиняются законам духа;

г) тщательное выполнение каждой обязанности, принадлежащей своему этапу в жизни, без желания вознаграждения, оставляя результаты божественному закону.

В-третьих, несмотря на то, что вышеизложенное является обязательным и практичным для всех религиозно настроенных людей, ещё более высокий план духовного достижения обусловлен конкретным курсом обучения, физическим, интеллектуальным и духовным, посредством которого сначала пробуждаются и затем развиваются внутренние способности.

В-четвёртых. Этот процесс, приводящий к адептству, махатмам или состояниям риши, мудрецов и дхьян чоханов, которые являются самыми возвышенными этапами, достигается большим трудом, самодисциплиной и лишениями, продолжающимися, возможно, много воплощений и со многими степенями инициации и продвижения, за пределами которых ещё есть другие этапы, всегда приближающиеся к Божественному.

Что касается разумной причины духовного развития, то она состоит в следующем:

Во-первых, процесс происходит исключительно внутри самого индивида, причём мотив, усилие и результат исходят из его собственной внутренней природы согласно эволюции эго.

Во-вторых, каким бы личным и внутренним этот процесс не являлся, он происходит, фактически, только благодаря тесному общению с высшим источником всех сил.

Что касается степени продвижения в воплощениях, считается:

Во-первых, даже простое знакомство с теософической истиной имеет большое значение для подготовки индивида к шагу наверх в его следующей земной жизни, поскольку это задаёт импульс направления.

Во-вторых, ещё больше достигается, если человек ведёт жизнь, исполненную долгом, благочестием и благодеяниями.

В-третьих, ещё большее продвижение достигается благодаря внимательному и преданному использованию средств духовной культуры, о которых говорилось выше.

В-четвёртых, каждая раса и её личность достигают в эволюции периода, известного как «момент выбора», когда они сами определяют свою будущую судьбу путём преднамеренного и осознанного выбора между вечной жизнью и смертью, и это право выбора является своеобразным атрибутом свободной души. Этого невозможно осуществить, пока человек не осознает душу внутри себя, пока душа не достигнет определённой степени самосознания в теле. Момент выбора не является фиксированным периодом времени; он складывается из всех моментов. Этого не может произойти, если все предыдущие жизни не привели к нему. Для расы в целом он ещё не наступил.

Любой человек может ускорить появление этого периода для себя согласно ранее упомянутому закону созревания кармы. Если он не сможет правильно выбрать, он не будет полностью осуждён, поскольку экономика природы предусматривает, что он снова и снова будет иметь возможность выбора, когда наступит момент для всей расы. После этого периода раса, достигнув расцвета, стремится к растворению. Несколько человек из неё опередят её прогресс и достигнут адептства или состояния махатм. Основная масса людей, сделавшая правильный выбор, но не достигшая спасения, перейдёт в субъективное состояние, чтобы дождаться потока человеческой жизни на следующем глобусе, где они явятся первыми душами для людей. Те, кто преднамеренно выбрал зло, их жизнь предаётся великой духовной нечестивости (ибо зло делается ради чистой любви к злу как таковому), чтобы разорвать связь с божественным духом или монадой, которая навсегда оставляет человеческое эго. Такие эго переходят в страдание восьмой сферы, насколько мы понимаем, и пока не будет отделено то, что они таким образом культивировали, личная Ишвара или божественная искра не будет полной. Но этот принцип никогда не объяснялся Учителями, которые всегда решительно отказывались отвечать и объяснять это. В следующей манвантаре божественная искра, вероятно, снова начнёт длинное эволюционное путешествие, превратившись в поток жизни у источника и снова пройдя вверх через все нижние формы.

Пока связь с божественной монадой не прекратится, не может быть уничтожение личности. Что-то из этой личности всегда будет оставаться привязанным к бессмертному эго. Даже после такого разрыва человек может жить, как человек среди людей, но бездушным существом. Такая не оправдавшаяся надежда, так сказать, «Божественной искры» или лишение её выбранного носителя, представляет собой «грех против Святого Духа», который по своей природе запрещается прощать, поскольку он не может продолжать связь с принципами, ставшими деградированными и искажёнными в абсолютном смысле. Они больше не реагируют на циклические или эволюционные импульсы, но отяжелённые своей природой погружаются в самые низкие глубины материи. Связь, когда-то полностью потерянная, не может быть возобновлена в природе Бытия. Но бесчисленные возможности для возвращения предлагаются им на протяжении всего процесса растворения, который длится тысячи лет.

Карма настигает даже адептов Благого Закона, что несколько напоминает потерю «небес» после наслаждения

ими в течение неисчислимых периодов времени. Когда адепт достиг определённой очень высокой точки в своей эволюции, он может просто по желанию стать тем, что индуисты называют «дэвой» или меньшим богом. Если он это сделает, то, хотя он будет наслаждаться блаженством и силой этого состояния в течение огромного промежутка времени, он не будет в следующей пралайе участвовать в сознательной жизни «на лоне Отца», но должен спуститься вниз в материю при следующем новом «творении», выполняя определённые функции, которые теперь не могут быть прояснены, и должен снова появиться через мир элементалов; но эта судьба не похожа на судьбу чёрного мага, который попадает в авиччи. И снова между ними он может выбрать среднее состояние и стать нирманакайей, который отказывается от блаженства нирваны и остаётся в сознательном существовании вне своего тела после смерти, чтобы помогать человечеству. Это – величайшая жертва, которую он совершает ради человечества. По мере продвижения от одной ступени заинтересованности и сравнительного продвижения к другой, как указано выше, ученик ускоряет проявление момента выбора, после чего темпы его развития значительно возрастают.

Можно добавить, что теософия является единственной системой религии и философии, которая даёт удовлетворительное объяснение таких проблем, как следующие:

Во-первых, цель, использование и обитание других планет, кроме земли, планет, которые служат для завершения и продления хода эволюции и для пополнения необходимой меры всеобщего опыта душ.

Во-вторых, геологические катаклизмы земли, частое отсутствие промежуточных типов в её фауне, появление архитектурных и других реликвий пропавших рас, о которых обычная наука строит только тщетные догадки, природа вымерших цивилизаций и причины их исчезновения, живучесть дикости и неравномерное развитие существующих цивилизаций, физические и внутренние различия между расами людей и перспективы будущего развития.

В-третьих, контрасты и различия мировых религий и общий фундамент, лежащий в основе их всех.

В-четвёртых, существование зла, страданий и скорби является безнадёжной загадкой для простого филантропа или теолога.

В-пятых, неравенства в социальном положении и привилегии, резкий контраст между богатством и нищетой, интеллектом и глупостью, культурой и невежеством, добродетелью

и гнусностью; появление гениальных людей в простых семьях, а также другие факты, противоречащие закону наследственности; частые случаи непригодности окружающей среды для людей в такой степени, что портят характер, препятствуют благим стремлениям и парализуют усилия; резкая противоположность характера по отношению к условиям; несчастные случаи, беды и несвоевременная смерть – все они решаются либо обычной гипотезой Божественного каприза, либо теософскими учениями о карме и перевоплощении.

В-шестых, обладание индивидуумами психических сил – ясновидением, яснослышанием и т. д., а также явлениями психометрии и самогипноза.

В-седьмых, истинный характер подлинных явлений в спиритуализме, и надлежащее противоядие от суеверия и преувеличенных ожиданий.

В-восьмых, неудача традиционных религий значительно расширить их сферу, устранить злоупотребления, реорганизовать общество, распространить идею братства, смягчить недовольство, уменьшить преступность и поднять человечество, а также кажущаяся неадекватность осознания в индивидуальной жизни того идеала, который они проповедуют.

Воспитание концентрации[1]

I

Само-воспитание или воспитание Сущности (Self culture) – сочетание слов, которое наиболее часто употребляется для выражения того, что является содержанием предлагаемой статьи. Похоже, что сейчас, по крайней мере, оно достаточно соответствует практике, которую имеют в виду те, кто желает знать истину. Но фактически, с теософской точки зрения, оно неверно, потому что Сущность, определяемая индийскими книгами как *Ишвара*, является частью вечного духа, заключённого в каждом человеческом теле. Это, несомненно, точка зрения индусов. В главе 15 Бхагавад Гиты сказано, что вечная часть этого духа, «принявшая на себя жизнь в этом мире жизни, привлекает к себе сердце и пять природных чувств. *Ишвара* связывается с каждым телом, в котором был или есть тем, что похищает у природы эти пять чувств, подобно тому, как ветерок похищает запахи у их источника. *Ишвара* наслаждается объектами чувств, овладев слухом, зрением, осязанием, вку-

1 «Путь», июль 1888, февраль 1890 (Culture of Concentration, *The Path*, July, 1888). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

сом и обонянием, а также манасом. А в более ранней главе сказано: «Высший дух в этом теле называется Наблюдателем и советчиком, опорой, получателем радости, великим Властителем, Высшей душой», а также «Высшим вечным духом, который, даже существуя внутри или будучи соединённым с телом, не загрязнён его действиями».

Тот же самый дух называется Сущностью, как во всех таких книгах, так и в знаменитом санскритском изречении: *«атманам атмана пашуя»*, которое означает: «возвышай *себя сам*». Во всех Упанишадах о Сущности постоянно говорится так же, как в Бхагавад Гите об *Ишваре*. По мнению Макса Мюллера, слово «сущность» – самое подходящее слово, выражающее идеи Упанишад.

Отсюда следует, что такой вещи как воспитание Сущности не может быть, поскольку по самой своей природе она вечна, неизменна и не может загрязниться никаким действием. Ученики и писатели, вынуждены применять выражение «воспитание Сущности» только потому, что не хватает подходящих терминов, признавая, однако, что знают о том, что Сущность невозможно воспитать.

Они хотят сказать, что, «пока мы живём на земле, такое воспитание, или практика, и следование ей должны способствовать отражению вовне и исполнению повелений предельно мудрой и прекрасной внутренней Сущности».

Поскольку использование выражения «воспитание Сущности» постоянно требует либо словесного объяснения, либо внутреннего приятия, будет разумным отбросить всё вместе и заменить тем, что, не вызывая противоречий, вводит в обиход предназначенную для этого практику. Выражение должно быть отброшено и по причине того, что оно допускает определённую степень эгоизма, ибо если речь идёт о собственных интересах, то мы отделяем себя от человеческого братства. Признав, что эгоистично хотим улучшить себя, мы сразу вступаем в противоречие с главным правилом теософской жизни, на котором так часто и так энергично настаивают: идея личности должна быть выкорчевана. Если вышеназванное правило принято, то перед нами снова возникает необходимость для термина, который бы не возбуждал противоречий. Этот новый термин должен, высветить три важных аспекта действия: инструмент, действие и деятель, а также побуждение к действию. Или знание как таковое, объект познания или действия и познающего.

Таким термином является КОНЦЕНТРАЦИЯ. В индийских книгах используется слово «йога». Его также переводят, как

Единение, что значит единство с Высшим Существом, или по-другому – «цель духовного знания – это Высшее Существо».

В древних книгах есть два больших раздела йоги, которые называются хатха-йога и раджа-йога.

Хатха-йога – это практическое умерщвление тела, посредством чего развиваются некоторые способности. Она содержит практику определённых, помогающих в работе поз и определённого вида дыхания, которые, вместе с другими приёмами, приводят к изменениям в организме. В четвёртой главе Бхагавад Гиты это объясняется в таких выражениях: «Некоторые последователи этой йоги приносят в жертву огню самообладания слух и другие чувства. Некоторые приносят в жертву чувствам объекты чувств, такие как звук. Некоторые путём блокирования каналов вдоха и выдоха пытаются удерживать своё дыхание, жертвуя выдохом ради вдоха и вдохом ради выдоха. Иные, ограничив пищу, свою жизнь в жертву Жизни приносят».

В различных трактатах эти методы описаны в деталях, и нет сомнения, что, следуя им, можно овладеть разными сверхнормальными способностями. Однако существует риск, особенно для тех, кто занимается этим на Западе, где невозможно найти опытных гуру, или учителей. Риск состоит в том, что без должного руководства, выполняя рекомендации хатха-йоги, человек может причинить себе вред. Кроме этого, иногда естественные функции организма приходят в такое состояние, что человеку необходимо на время прекратить занятия. Не зная этого, он может перейти предел напряжения и нанести вред своему здоровью. К тому же хатха-йога очень трудна, и человек должен подталкивать себя для достижения мастерства и успеха. Немногие на Западе по своей природе подходят для такой непрерывной и тяжёлой работы на ментальном и астральном планах. Таким образом, испытывая влечение к хатха- йоге из-за новизны и очевидных физически заметных результатов, люди начинают занятия, не зная о трудностях, и, остановившись после периода попыток, навлекают на себя совершенно нежелательные последствия.

Самое большое возражение вызывает то, что хатха-йога имеет отношение к материальному и полуматериальному человеку, грубо говоря, к телу. Всё, что достигается с её помощью, теряется, когда человек умирает.

Бхагавад Гита ссылается на это и описывает происходящее такими словами: «Несомненно, что все те, кто знает, как жертвовать, уничтожили свои грехи этими жертвами. Но только тот соединяется с Высшим Существом, кто питается

амритой, оставшейся от принесённой жертвы». Это означает, что практика хатха-йоги сама по себе является принесением жертвы, тогда как амрита от принесённой жертвы – это не что иное, как «совершенство духовного развития», и именно оно ведёт к нирване. Средства для достижения «совершенства духовного развития» находятся в раджа- йоге, которую, временно, мы должны назвать воспитанием концентрации.

Когда способность концентрации достигает совершенства, мы можем использовать знание, которое всегда достижимо, но постоянно ускользает от нас. То, что обычно называется знанием, – только интеллектуальное понимание внешних, видимых форм, которые принимают определённые реальности. Возьмите то, что называется научным знанием минералов и металлов. Это просто классификация материальных феноменов и эмпирически приобретённых знаний. Наука знает о пользе определённых минералов и металлов и некоторые из их свойств. Золото известно тем, что оно чистое, мягкое, жёлтое, исключительно пластичное. Случайно, в нескольких случаях было обнаружено, что оно полезно в медицине и искусствах. Но даже в наше время всё ещё есть сомнения в том, содержится ли золото в руде химически или механически. Аналогично и с минералами. Кристаллические формы их известны и классифицированы.

Однако появилась новая, довольно близкая к истине, теория, гласящая, что, в действительности, мы не знаем реальную материю, а постигаем только определённые феномены, представляемые ею, и, по мере их изменения, по-разному называем – золотом, деревом, железом, камнем и т. д. Но наука не желает допустить, что минералы, металлы и овощи имеют добавочные свойства, которые можно будет понять только после того, как будут развиты другие, ещё не развитые чувства людей. Если перейти от неживых объектов к наблюдению над окружающими нас людьми, то обычное интеллектуальное знание помогает мало. Мы видим тела с разными именами из разных рас, но за пределы их внешних свойств повседневный интеллект нас не продвинет. После общения с человеком мы предполагаем какие-то определённые свойства его характера. Но это только временно, поскольку ни один из нас не готов сказать, что знает лучшие и худшие качества этого человека. Мы знаем, что в нём есть нечто большее того, что можно увидеть или объяснить. Но что именно в нём есть, мы не можем сказать. Это постоянно ускользает от нас. Размышляя о себе, мы оказываемся в такой же мере невежественными, как и по отношению к другим. Это послужило основанием для старого изрече-

ния: «Каждый человек знает, кто он есть, но никто не знает, кем он будет».

В нас должна быть сила распознавания, воспитание которой сделает нас способными знать то, что мы хотим знать. Такая сила существует и это подтверждено учителями оккультизма. Путь для достижения этого – воспитание концентрации.

Как правило, люди не замечают или не верят, что внутренний человек, обладающий этими способностями, должен вырасти и стать зрелым, прежде чем его органы окажутся способны полностью функционировать. Под *внутренним человеком* я имею в виду не *Ишвару* – Высшую Сущность, о которой шла речь раньше, но ту нашу часть, которую мы называем душой, или астральным человеком, связующим звеном, и т. д. Все эти термины можно взаимно заменять и не следует строго придерживаться того смысла, который им придают разные писатели. Давайте сделаем три предпосылки: первая – сейчас тело видимо, вторая – внутренний человек – это не дух, и третья – существует дух, как таковой.

Далее, считая достаточной вторую истину, или существование внутреннего человека, в котором скрыты все способности и особенности, предписываемые астральному телу, в такой же мере истиной является и то, что эти способности у большинства людей дремлют, или развиты частично.

Это внутреннее существо, так сказать, прочно связано в теле, клетка за клеткой, волокно за волокном. Оно существует в теле подобно тому, как волокна манго вплетены в его мякоть. Внутри этого фрукта есть косточка с тысячью волокон расходящихся вокруг неё через жёлтую мякоть, и бывает очень трудно отличить мякоть от волокон. Поэтому внутренний человек, о котором идёт речь, мало на что способен отдельно от своего тела, и он всегда находится под его влиянием. Следовательно, не так легко по своей воле оставить тело и блуждать вокруг в двойнике. Рассказы об этом, как о лёгком деле, можно предписать сильной впечатлительности, хвастовству или другим причинам. Одна из основных причин заблуждений в отношении двойников заключается в том, что ясновидящие, по всей вероятности, принимают простую картину человеческой мысли за самого человека. Фактически, среди оккультистов, знающих истину, выход из тела по собственной воле и перемещение в окружающем мире считается наиболее трудным искусством, по причинам, о которых делались намёки раньше. Ввиду того, что личность связана со своим телом, прежде чем взять свою астральную форму в путешествие по стране, абсолютно необ-

ходимо сначала осторожно вытащить её, волокно за волокном из окружающей массы крови, костей, слизистой, жёлчи, кожи и плоти. Легко ли это? Это нелегко и не быстро, это не делается за одну попытку, а получается в результате многих лет тщательной подготовки и бесконечных экспериментов. И это не может быть сделано сознательно, пока внутренний человек не разовьётся и не станет связанным в нечто большее, чем инертное дрожащее желе. Это развитие и эта связь достигаются совершенствованием способности концентрации.

Не соответствует истине и то, что даже во сне мы путешествуем по стране, встречаем друзей и врагов, или ощущаем земные радости в отдалённых местах – такой вывод я сделал на основе экспериментов и учения. Возможно, что в тех случаях, когда человек приобрёл какую-то способность концентрации, он оставляет своё спящее тело. Но таких случаев ещё не так много.

Большинство остаётся вблизи своих спящих форм. У нас нет необходимости отправляться далеко за получением опыта различных состояний сознания, являющихся достоянием каждого человека. Мы не путешествуем на мили до тех пор, пока не станем способными на это. А мы не способны, пока не получили необходимое эфирное тело, и не изучили, как использовать его способности.

Далее, у этого эфирного тела есть свои собственные органы, являющиеся истинной основой чувств, о которых говорят люди. Внешний глаз – только инструмент, которым истинная способность видения воспринимает то, что относится к области зрения. У уха есть его внутренний хозяин – способность слышать. То же самое относится ко всем органам. Эти истинные внутренние силы текут от духа, о котором мы упоминали в начале статьи. Этот дух соприкасается с объектами чувств путём осуществления контроля над органами чувств. Но как только дух изымается, органы теряют свои способности, как это происходит у человека, который ходит во сне с открытыми, но ничего не видящими глазами, хотя объекты для восприятия присутствуют, а все части глаза способны к нормальному функционированию и не повреждены.

Обычно, видимого разграничения между внутренними и наружными органами не существует. Внутреннее ухо очень тесно связано с наружным и его невозможно выделить. Но с началом концентрации разные внутренние органы начинают просыпаться, и отделяться от цепи своих телесных двойников. Так человек начинает дублировать свои способности. Его телесные органы не повреждены, но остаются на плане их ис-

пользования, а он приобретает второй комплект, который может использовать отдельно, на специфическом для него плане природы.

Иногда наблюдаются случаи, когда определённые части этого внутреннего тела каким-то образом развились сильнее, чем остальные. Иногда больше других развита внутренняя голова. И тогда можно наблюдать человека, способного к ясновидению и яснослышанию. Или же внутренняя рука развита больше остальных органов, при этом остальные внутренние органы остаются смутными и неустойчивыми. Это может быть правая рука, позволяющая своему владельцу получать определённый опыт того плана природы, которому она принадлежит, так сказать, положительная сторона касания и чувства.

Но в этих нетипичных случаях всегда виден недостаток развития концентрации. Скажем, может просто выдвигаться одна какая-то часть, подобно рачьему глазу, выдвигающемуся на конце несущей его конструкции. Или тот, кто таким же странным образом развил внутренний глаз, скажем левый. Этот глаз имеет отношение к природному плану, сильно отличающемуся от того, который относится к руке. Такими же разными будут результаты опытов. Этот человек будет в определённой степени ясновидящим, он будет способен отличать то, что относится к его одностороннему развитию, и полностью невежественным во многих других способностях, присущих вещам видимым и ощущаемым, потому что соответствующие органы, необходимые для их восприятия, не получили развития. Он будет подобен двумерному существу, которое не может знать того, что знают трёхмерные существа, или уподобится нам самим в сравнении с четырёхмерными сущностями.

В процессе развития эфирного тела наблюдается следующее: в начале оно имеет расплывчатый, колеблющийся облик с определёнными центрами энергии, появившимися в результате формирования органов, соответствующих мозгу, сердцу, лёгким, селезёнке, печени и др. Оно следует тому же курсу развития, что и солнечная система, и фактически его развитие происходит под руководством и влиянием той самой солнечной системы, которой принадлежит мир и на которой существа воплощаются. У нас оно управляется нашим собственным солнечным сплетением.

Если продолжать практику концентрации, эта облачная масса начинает приобретать связность и формироваться в тело с различными органами, которые надо использовать по мере их роста. Следует испытывать их, ставить над ними опыты, проводить эксперименты. По сути, этот эфирный человек

должен делать то же самое, что и ребёнок: ползать, прежде чем ходить, и ходить, прежде чем бегать. Подобно ребёнку, который может видеть и слышать на расстоянии большем, чем ползти или идти, это существо должно видеть и слышать, прежде чем сможет оставить тело на время долгого путешествия.

После этого начинают появляться определённые препятствия, которые, если понимать их правильно, являются хорошей и веской причиной для развития в себе нескольких добродетелей, предписываемых священными книгами, и естественно, включённых в термин «Всеобщее Братство».

Например, иногда можно видеть, что это расплывчатое эфирное тело неистово сотрясается или растягивается в стороны, разрывается на куски, сразу же стремящиеся обратно к физическому телу и принимающие в нём то же связанное состояние, о котором говорилось раньше. Причиной этого служит гнев, поэтому все мудрецы подробно останавливаются на необходимости спокойствия. При возникновении у ученика гнева, эфирное тело сразу же чувствует его влияние, которое проявляется неконтролируемой дрожью, начинающейся от центра, оно неистово разрывает свои прежде соединённые частички. Если гнев не остановить, он разрушит всю массу, которая опять займёт в теле своё естественное место. В итоге пройдёт долгое время, прежде чем эфирное тело возможно создать снова. Каждый раз результат будет один и тот же, и не имеет значения, отчего возник гнев. Не существует спасения от неизбежных последствий в такой вещи, как «справедливый гнев», не имеет значения, были ли ваши «права» вопиюще несправедливо нарушены. Гнев – это сила, которая расходуется предназначенным ей образом. Следовательно, гнева надо строго избегать, а избежать его нельзя иначе, чем воспитанием доброты, любви и абсолютной терпимости.

При отсутствии гнева, тем не менее, может произойти нечто иное. Эфирная форма может стать достаточно ясной и определённой. Но становится заметным, что вместо того, чтобы быть чистой и свежей, она начинает приобретать мутный и неприятный цвет, предвестник разложения, который вторгается в каждую часть, своим действием мешает любому дальнейшему прогрессу и в конце концов воздействует на ученика так, что у него снова проявляется гнев. Это результат зависти. Зависть не просто мелочь, не имеющая физических последствий. У неё такое же сильное, в своей сфере, действие, как и у гнева. Она не только мешает дальнейшему развитию, но привлекает к ученику тысячи злобных существ всех классов, кото-

рые осаждаются на нём, пробуждают или порождают в нём каждую порочную страсть. Зависть, таким образом, надо искоренять, а от неё невозможно избавиться до тех пор, пока мы не избавимся от идеи своей личности.

Гордость воздействует на эфирное тело по-иному. Она представляет собой великую иллюзию природы. Она показывает душе все виды ложных и порочных картин. Она настолько уменьшает способность к здравому суждению, что снова приходят гнев или зависть или совершаются такие поступки, что существо погибает от обрушившихся на него ужасных несчастий. Так произошло в одном, касающемся меня случае. Человек добился достаточно большого прогресса, но, в конце концов, позволил гордости управлять собой. В результате перед его внутренним взором начали проявляться самые экстраординарные образы и идеи, которые, в свою очередь, привлекли в его сферу орды элементалов, мало известных ученикам и не поддающихся описанию на английском языке. В соответствии с их природой эти элементалы, в конце концов, обложили его осадой и однажды произвели на плане его астрального тела эффект, в каком-то отношении напоминающий то, что следует за взрывом самого сильного из известных науке взрывчатых веществ. В результате его эфирная форма рассыпалась так внезапно, что вся природа этого человека подверглась изменению, и после совершения самых ужасных крайностей он вскоре умер в сумасшедшем доме.

А гордости нельзя избежать иначе, чем усердным воспитанием такой беззаветности и чистоты сердца, к которой направляли Иисус из Назарета и Будда.

Ещё одно препятствие – это страх. Однако страх не самое плохое из всего. Он уничтожается посредством знаний, потому что страх – всегда сын невежества. Под его воздействием эфирная форма сжимается, свёртывается или сужается. Но с увеличением знания это сокращение ослабляется, позволяя человеку развиваться.

Страх – это то же самое, чем является охлаждение для земли, которое всегда происходит в результате процесса замораживания.

В следующей статье я разовью эту тему.

II

Прошло более года с того времени, когда я послал редактору журнала «Путь» первую часть статьи под таким названием. После этого я слышал, что некоторые ученики выразили желание прочитать вторую часть, возможно, не заметив, что

первая часть представляет собой законченное произведение. Писать вторую часть не было необходимости, и, если изучить первую часть с последующей серьёзной практикой, это могло бы дать положительные результаты. Многим ученикам, кто сразу после чтения первой части попросил о второй, я могу сказать: вы просто были введены в заблуждение указанием порядкового номера и не изучали первую часть должным образом. Более того, я сильно сомневаюсь, что вторая принесёт вам больше пользы, чем первая.

Успеха в воспитании концентрации не может достичь тот, кто пытается делать это от случая к случаю. К успеху приведёт только «устойчивая и неослабно удерживаемая цель». Ученики XIX века слишком склонны думать, что успехов в оккультизме можно достичь так же, как в школе или колледже, путём чтения и изучения напечатанных слов. Совершенное знание всего, что когда- либо было написано о концентрации, не приводит к успеху в практике, о которой я веду разговор. Простое книжное знание высмеивалось этой школой так же часто, как его высмеивает невежа. Это не означает, что нужно избегать книжных знаний, но такой вид их приобретения без практики концентрации столь же бесполезен, как вера без практического применения. Мне кажется, что где-то это названо «книжным знанием». Несомненно, так это и есть, и такой сорт культуры наиболее уважаем в эти времена упадка.

В начале этой статьи истинная практика названа раджайогой. Она отвергает те физические движения, позы и средства, которые относятся исключительно к сегодняшней личности, и направляет ученика к добродетелям и альтруизму как основе, с которой надо начинать. Это чаще отвергают, чем принимают. За последние 1800 лет было так много сказано о розенкрейцерах, египетских адептах, тайных учителях, каббале и прекрасных таинственных книгах, о том, что ученики, не имеющие наставников, но привлечённые этими вопросами, просят сведений и бесполезно ищут входа в храм страстно желаемых знаний, считая, что правила добродетелей предназначены не для них, а для малышей и воскресных школ. Вследствие этого мы видим сотни книг на всех языках Европы, рассматривающие обряды, церемонии, заклинания и другие запутанные вещи, которые ведут только к потере времени и денег. Лишь немногие из авторов этих книг имеют что-нибудь, кроме «просто книжного знания». Иногда они имеют определённую известность, но только среди невежд, которые ещё более невежественны, чем они. Так называемые великие люди, зная, как убийственно для репутации признание в ми-

зерности их практических знаний, пустословят о «выходах за пределы и элементалах», «философских камнях и эликсирах». Они осмотрительно скрывают от своих читателей знание того, насколько недостаточны их приобретения, и насколько они неуверенны в собственном ментальном состоянии. Пусть же ищущий раз и навсегда знает, что добродетели не могут быть выброшены за ненужностью и их нельзя игнорировать. Их надо сделать частью нашей жизни и понять их философскую основу.

Могут спросить: можно ли добиться успеха в воспитании концентрации только практикой добродетелей? Ответ на этот вопрос таков: нет, не в этой жизни, но, возможно, этот день придёт в одной из следующих жизней. Добродетельной жизнью собирается много заслуг, которые когда-нибудь станут причиной рождения в мудрой семье, где, по всей вероятности, может начаться истинная практика концентрации. Или это может стать причиной рождения в семье последователей Учения или тех, кто ушли далеко по Пути, как сказано в Бхагавад Гите. Но такое рождение трудно получить, говорит Кришна, следовательно, только одни добродетели не всегда быстро приведут к тому, о чём идёт речь.

Нужно настроить свой разум на постоянную работу в этом направлении. Ленивые или любящие удовольствия перестают стремиться на пороге и удовлетворяются приятной стезёй, определённой для тех, кто «боится Бога и уважает короля». Необходимо пересечь необъятные поля исследований и эксперимента, встретить немыслимые опасности и незнакомые силы. Всё это надо преодолеть, потому что в этом сражении *не просят и не дают пощады*. Огромный запас знаний надо найти и *понять*. Небесное царство не даётся по просьбе, оно должно *быть взято силой*. И только одним способом можно обрести волю и силу для этого – приобретением добродетелей, с одной стороны, и ежеминутным самоосознанием, с другой. Однажды к нам придёт понимание, почему нельзя игнорировать ни одну проходящую мысль, нельзя пропустить ни одно мелькнувшее впечатление. Можно видеть, что это не простая задача. Это гигантская работа. Размышляли ли вы когда-нибудь о том, что простая промелькнувшая картина или единственное слово, моментально теряющиеся в стремительном движении мира, могут быть основой для сновидения, которое отравит ночь и отразится на работе мозга на следующий день? Каждое из них нужно исследовать. Если что-то было упущено, тогда, проснувшись на следующий день, нужно искать потерянное, вспоминая каждое слово и каждое обстоятельство

предыдущего дня, подобно астроному, вглядывающемуся в космос. Аналогично, нужно научиться и без особой на то причины, возвращаться в предыдущий день, с тем чтобы внимательно и в деталях расследовать всё случившееся, всё, чему вы позволили пройти через свой мозг. Разве это лёгкое дело?

Но давайте ненадолго вернёмся к фальшивым адептам, предполагаемым учителям, неважно, добрые ли у них намерения или наоборот. Возьмите Элифаса Леви[1], написавшего много хорошего, чьи книги содержат большое количество таинственных намёков. Он осудил себя сам. С большой помпой он говорил о том, что вызовет тень Аполлония. В течение нескольких недель до этого события производилась разнообразная подготовка. В ночь важнейшего события состоялись абсурдные, колдовские представления. И каков результат? Почему так называемая тень появилась только на несколько секунд, а Леви предупреждал, чтобы они никогда не пытались повторить это? Любой хороший медиум тех дней мог вызвать тень Аполлония без подготовки. Будучи адептом Леви мог бы видеть мёртвого с той же лёгкостью, с которой можно увидеть его фотографию в книге. Этими случайными попытками и внешними приготовлениями ничего реального не достигается, кроме вреда тем, кто этим поглощён. А глупое барахтанье американских теософов в практике индийской йоги, которая не понята даже на 1/8, которой самой по себе недостаточно, приведёт ко многим ещё более плохим последствиям, чем апокрифическая попытка, записанная Элифасом Леви.

Поскольку сейчас мы имеем дело с нашим западным умом, совершенно непривычным к таким вещам и перегруженным ошибочным опытом и ещё более ошибочной логикой, нам надо начать с положения, в котором находимся сейчас. Нам надо исследовать те силы, которыми мы владеем, и культивировать знание наших собственных настоящих способностей и ментального механизма. После этого можно двинуться к такому пониманию себя, которое позволит достичь наилучших результатов.

Раматиртха[2]

1 Элифас Леви (1810-1875) – урождённый Альфонс Луи Констан, французский писатель оккультных произведений, маг. – Прим. пер.

2 Râmatîirtha – один из литературных псевдонимом У. К. Джаджа

Три плана человеческой жизни[1]

Джаграта, свапна, сушупти: бодрствование, сновидение, глубокий сон

Я говорю об обычном человеке. Адепт, учитель, йог, махатма, будда, будучи воплощёнными в тело, живут более чем в трёх состояниях. Они абсолютно сознают все состояния, в то время как обычный человек сознаёт (в том смысле, каком слово «сознание» понимается сейчас) только своё бодрствующее состояние.

Каждый серьёзный теософ должен знать важность этих трёх состояний. Особенно важно, что в состоянии сновидения не следует терять память об опыте в глубоком сне, а в состоянии бодрствования – память об опыте сновидения и *vice versa*[2].

Джаграта, наше состояние бодрствования, – это то, в котором нужно совершенствоваться, в котором необходимо придти к полному осознанию внутренней Сущности, потому что в любом другом состоянии спасение невозможно.

Когда человек умирает, он идёт либо в высшее состояние, из которого возвращение против его воли невозможно, либо в другие состояния – рай, ад, *авичи, дэвачан* и любое другое, из которого возвращение в воплощение неизбежно. Но он не может идти в высшее состояние, если не усовершенствовал и не улучшил себя и будучи в теле не достиг прекрасных и сияющих высот, на которых стоят великие Учителя.

Такое искренне желание невозможно осуществить, если в какой-то период своей эволюции существо не сделало шагов, ведущих к конечной цели. Такие шаги могут и должны быть предприняты. Самые первые из них содержат возможности последних, потому что причины, однажды приведённые в движение, бесконечно производят их естественные следствия.

Среди этих шагов находится знакомство и понимание трёх состояний, о которых говорилось вначале.

Состояние, в котором находится бодрствующий человек, воздействует на сновидение, являясь причиной снов и указаний. Оно может привести в беспорядок указания, исходящие из высшего состояния. Но, спокойное и сосредоточенное бодрствование помогает человеку уменьшить искажения в его ментальном опыте сновидений. В свою очередь сновидение

1 «Путь», август 1888 (The Three Planes of Human Life, *The Path*, August, 1888). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

2 vice versa (лат.) – «обратной чередой», наоборот, в обратном порядке. – Прим. ред.

действует на бодрствование путём плохих или хороших указаний, полученных во сне. Доказательствами этого полны весь наш опыт и все религии. В небылицах райского сада коварная змея шепчет на ухо спящему смертному, с тем чтобы во время бодрствования он нарушил указание. В книге Иова говорится, что Бог даёт указания человеку во сне, в сновидениях и в ночных видениях. А общность внутренних рефлексий и жизни сновидений для обычных людей не нуждается в доказательстве. Во многих случаях, о которых я знаю, человек во сне получал указание для совершения действий, против которых его высшая натура восставала. Это происходило потому, что порочное состояние его мыслей во время бодрствования заразило его сны и оставило его беззащитным перед враждебным влиянием. Естественным действием и противодействием он отравил оба состояния – бодрствования и сновидения.

Таким образом, наша обязанность очистить эти планы и содержать их в таком виде.

Третье состояние, общее для всех, это сушупти, которое переводится с санскрита как *сон без сновидения*. Перевод неадекватен, потому что, являясь сном без сновидений, в то же время это состояние, в котором даже преступники общаются с духовными существами через свою высшую природу и выходят на духовный план. Это великий духовный резервуар, средствами которого сдерживается огромная склонность к порочной жизни. И поскольку, хочет этого или нет, человек попадает в это состояние, его воздействие всегда благотворно.

Чтобы лучше понять предмет, надо немного обдумать детали того, что происходит, когда кто-то засыпает, видит сны, а затем входит в состояние глубокого сна. В то время как внешние чувства человека притупляются, мозг начинает порождать образы, воспроизводящие действия и мысли бодрствования. Вскоре человек засыпает, а его сущность попадает на план иного вида опыта, который настолько же реален, как тот, который только что покинут. Этот план можно грубо отделить воображаемой перегородкой с одной стороны от состояния бодрствования, а с другой – от состояния глубокого сна. Сущность странствует в этом состоянии до тех пор, пока не начинает подниматься выше пределов этого плана. Там уже нет беспокойства, исходящего от мозговых функций, и Сущность является участником этого плана опыта в той степени, насколько её натура позволяет «пир с богами». Но она должна вернуться в состояние бодрствования и может сделать это не иначе как тем же путём, каким следовала сюда. Но выйти из состояния глубокого сна сразу в состояние бодрствования не-

возможно, потому что *сушупти* простирается в каждом направлении, и *свапна* под ним также распространяется в любом направлении. Это действительно так, несмотря на то, что после возвращения в состояние бодрствования память о каких-либо видениях не сохраняется.

Обычный, не умеющий сосредоточиться человек из-за недостатка концентрации, причиной которого являются многочисленные и разбросанные мысли, создаёт беспорядок в поле своего сновидения. Проходя через него, полезный и возвышающий опыт *сушупти* смешивается и искажается, не принося ему, бодрствующему, пользы, иметь которую – его право и обязанность. В этом опять- таки заметно неизгладимое следствие, вредное или полезное, поведения и мыслей в бодрствующем состоянии.

Отсюда явствует, что человеку следует достичь такого чистого и яркого состояния *свапны*, которое приведёт к исчезновению в нём путаницы и искажений, с тем чтобы при возвращении в состояние бодрствования он мог сохранить более обширную и яркую память того, что произошло в *сушупти*. Этого можно достичь, если в состоянии бодрствования чаще сосредоточиваться на высоких мыслях, благородных целях, на всём самом лучшем и самом духовном в человеке. Высокие результаты невозможно получить за неделю или год, даже за одну жизнь. Но однажды начатая работа приведёт к совершенству духовной культуры в каком-то следующем проявлении.

Если следовать этому, то во время бодрствования в человеке устанавливается центр притяжения, к которому стекается вся его энергия, и благодаря чему его можно считать фокусом бодрствующего человека. К этому фокусу (если смотреть на него с того плана) от всего бодрствующего человека сходятся лучи в направлении к *свапне* и совершенно определённо несут его в состояние сновидения. Путём реакции это создаёт другой фокус его энергий в *свапне*, через который он может спокойно погрузиться в *сушупти*. Возвращаясь, он идёт через этот же центр в *свапну* и оттуда, поскольку путаница меньше, он входит в своё обычное бодрствующее состояние владельцем, по крайней мере, каких-то преимуществ и знаний *сушупти*.

Разница между человеком, который умеет сосредоточиваться, и тем, кто не умеет этого делать, состоит в том, что первый проходит из одного состояния в другое через воображаемые вышеупомянутые «перегородки» точно так же, как песок проходит через сито, тогда как второй переходит из одного состояния в другое подобно воде в трубах или как лучи Солнца проходят через линзу. В первом случае каждый поток песка –

это разный опыт, разное сочетание смешанных и беспорядочных мыслей. Тогда как человек, умеющий сосредоточивать мысли, идёт к глубокому сну и возвращается из него владельцем систематического и ясного опыта.

Эти размышления не были предназначены дать исчерпывающую информацию, но считается, что сказанное здесь находится в соответствии с истиной. Тема разговора имеет огромное значение и величайшую важность. Теософам настоятельно рекомендуется очищать, возвышать и концентрировать мысли и действия во время бодрствования. Если мысли не будут повторяющимися и бесцельными ночь за ночью и день за днём, то, входя в эти естественные и разумно предписанные состояния и возвращаясь из них, теософы станут умнее и смогут лучше помогать окружающим людям. Словом, подобно пауку, плетущему свою тонкую нить, можно расширять пространство своей духовной жизни.

Относительно перевоплощения[1]

Возражения, часто возникающие против «перевоплощения», и которые кажутся вескими тем, кто их высказывает, часто исходят из эмоциональной части нашей природы. Они говорят: «Мы не хотим быть кем-то другим в другой жизни; как мы узнаем наших друзей и близких, если они и мы изменим свою личность? Всепоглощающие привязанности, которые мы здесь создаём, таковы, что счастье кажется невозможным без тех, кого мы любим».

Бесполезно говорить в ответ, что если перевоплощение признать законом, то не будет никакого значения, что нам хотелось бы или не хотелось бы. До тех пор, пока человек руководствуется своими симпатиями и антипатиями, логические аргументы не будут рассеивать возражения, и, если хладнокровно утверждать, что любимые предметы нашей привязанности по смерти переходят навсегда за наши пределы, то это не даст уму никакого облегчения, и не будет являться строго точным утверждением. На самом деле одним из страданий условного существования является очевидная предрасположенность навсегда потерять тех, кому мы отдали наши сердца. Поэтому, чтобы преодолеть затруднение, вызванное неизбежной смертью, христианские церкви изобрели небо, на котором воссоединение возможно при условии принятия догмы об Искупителе. Ни один из таких верующих, похоже, не считает,

1 «Путь», август 1888 (Respecting Reincarnation, *The Path*, August, 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

что, поскольку постоянно многие из тех, кто тесно связан с нами узами, не выполняют и никогда не смогут выполнить необходимых условий, счастье невозможно на этом небе. Мы постоянно осознаём, что наши неверующие страдают в аду, потому что осталась память, чтобы позволить нам признать верующих друзей, но мы не можем забыть других людей. Тогда, как никогда, эта трудность становится непреодолимой.

Напрашивается вопрос: что такое любовь? Они либо (а) любят просто физическое тело, либо (б) душу внутри тела. Конечно, в первом случае, так как тело распадается после смерти, нам невозможно, и мы не хотим, если только мы не грубо материалистичны, увидеть его в другой жизни. А личность принадлежит только телу. Следовательно, если душа, которую мы любим, вселяется в другую физическую структуру, то это является законом (частью закона о перевоплощении, о котором редко говорят и обсуждают), по которому мы снова при воплощении встретим ту же душу в новом жилище. Мы, однако, не всегда сможем её узнать. Узнавание или память о тех, кого мы знали раньше, является одним из предметов нашего исследования и практики. Этот закон можно не только найти в древних книгах, но в истории Теософского Общества на него было указано в письме адепта, адресованном не так давно некоторым лондонским теософам. В нём он спрашивает их, думают ли они, что встретились как воплощённые существа в первый раз, и далее говорит, что нет, и излагает правило, согласно которому истинное сродство жизни душ соединяло их на земле.

Быть связанным против нашей волей с теми, кто предъявляет к нам требования матери, отца, брата, сына или жены из предыдущей жизни не было ни правильным, ни необходимым. Эти отношения как таковые родились только из физических связей, и одинаковые души, которые действительно любят друг друга, а также те, кто питает ненависть друг к другу, сводятся вместе в смертных телах, как отец и сын, или иначе.

Итак, учение о дэвачане даёт нам ответ. В этом состоянии ради практических целей и в соответствии с нашим желанием, мы находимся с теми, кого мы любили на земле, а когда перевоплощаемся, мы снова бываем с теми, к чьим душам мы естественно привлечены.

Живя согласно самым высоким и лучшим из наших убеждений, ради человечества, а не ради себя, мы получаем возможность, наконец, признать в какой-то из земных жизней тех людей, которых мы любили, и потеря которых навсегда кажется нам печальной и нежелательной перспективой.

Буддийская доктрина[1]

В Японии существует двенадцать основных буддийских сект. Это: Куса-сю, Дзёдзицу-сю, Рис-сю, Хоссо-сю, Сарон-сю, Кегон-сю, Тендай-сю, Сингон-сю, Дзёдо-сю, Дзен-сю, Син-сю и Нитирен-сю. Я предлагаю поговорить о принципе Син-сю. Исследователь может многое узнать о других сектах, обратившись к работам г-на Буньиу Нанджио, М.А. и другим авторитетным источникам. Последние четыре из упомянутых сект можно назвать современными. Хонен основал Дзёдо в 1174 году; Дзэн-сю была основана Эйсаем в 1191 году; Син-сю была основана в 1224 году Синраном; и в 1253 году Нитирен основал секту под своим именем. Последняя секта чаще всего называется именем основателя, потому что, хотя он принял так называемую Саддхарамапундарика сутру, как основную, но изменил содержание учения. По этой причине она иначе называется «сектой Саддхармапундарика Нитирена».

Существенное различие между Син-сю и другими сектами можно увидеть, сопоставив её учение и учением дзэн-сю. В последнем учении ученик должен увидеть природу Будды посредством собственной мысли, свободной от влияния восьмидесяти четырёх тысяч различных доктрин, тогда как Син-сю учит, что мы достигаем спасения «силой другого», которым является Амита Будда.

Говорят, что дзэн-сю произошёл из-за известного буддистам случая о том, что Гаутама Будда принял цветок золотистого цвета от небесного царя, и который он в безмолвии держит в своей руке. Ученики не могли понять его смысл, кроме Махакашьяпы, который, хотя и знал, только улыбался и пребывал в молчании. Поэтому Будда сказал ему: «У меня есть замечательная мысль о нирване». Это называлось «учением мысли или переданной мыслью». Ананда получил её от Кашьяпы и так далее через длинную плеяду патриархов в церкви. Двадцать восьмой патриарх Бодхидхарма, сын царя, пошёл в Китай. В этой стране он пытался научить императора тайным знаниям, но ученик не мог их понять, и Бодхидхарма пошёл в монастырь, где занимался практикой медитации, глядя на стену в течение девяти лет, после чего приобрёл учеников. Его называли «смотрящим на стену Брахманом». Позднее посвящённый в 729 году переехал из Китая в Японию и создал форму учения Дзен-сю. В этой школе, в отличие от Син-сю, ученик развивает свою собственную мысль независимо от учения, в то время как

1 «Путь», сентябрь 1888 (A Buddhist Doctrine, *The Path*, September, 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

в Син-сю полагаются на учение. Уместно вспомнить слова индийской поэмы Бхагавад Гиты, где говорится, что «тот, кто следует непроявленным путём, выполняет более трудную задачу [чем любой другой]».

Другие секты, кроме Син-сю, имеют различные учения для достижения намеченной цели, но последователи Син-сю заявляют, что всё является «средством для достижения цели». Они не исключают Дзэн-сю, хотя, возможно, для энергичного ума англичанина или американца достижение нирваны своей собственной силой не кажется простым средством.

Именно из-за отличия учения о средствах достижения цели последователи Син-сю называют себя «истинной сектой буддистов». Учение секты также называется ими «учением чистой земли». Чистая земля – это Земля Амиды Будды [Амитабхи]: объект должен родиться в этой земле, чтобы получить спасение. Было так же мудро сказано:

> «Среди тех, кто придерживается учения о Чистой Земле, существует несколько различных систем учения, которые заключаются в следующем: "Одни говорят, что мы должны практиковать различные добрые дела, накапливать достоинства, доводя их до зрелости, чтобы родиться на Чистой Земле. Другие говорят, что мы должны только повторять имя Будды Амитабхи, чтобы родиться на его Чистой Земле, по заслугам, полученным в результате повторения его имени". Эти учения считаются временными средствами. Истиной называется то, когда полагаются всем сердцем на силу молитвы самого Будды Амитабхи и отказываются от всякой идеи о дзирики или "собственной силе". Эта истина является учением данной секты»[1].

Восемнадцатая из сорок восемь молитв Будды Амиты говорит следующее: «Если бы какое-либо из живых существ из десяти областей, которое верит в меня с искренним желанием родиться в моей стране, а также десять раз повторяет мысленно моё имя, не может там родиться, тогда я не обладаю совершенным знанием». Эта молитва была произнесена им из-за его великого желания избавить все существа от страданий. Именно эту молитву он впервые произнёс задолго до того, как сам получил спасение, но он продолжал ещё долгое время после этого трудиться над ней, чтобы сделать молитву сильной и ценной для любого человека, кто хочет ею воспользоваться. Из

1 Нандзё Бунъю, «12 японских буддийских сект». – Прим. У. К. Джаджа.
Нандзё Бунъю – один из крупнейших буддологов Японии, основатель японской школы санскритологии. Буддийский священнослужитель. – Прим. пер.

этого следует, конечно, что он выполнил своё желание, и секта Син-сю соответственно утверждает, что эта молитва или клятва производит особое действие, и имеет силу, позволяющую тому, кто использует её, достичь спасения.

Требования, предъявляемые к этой молитве, согласуются с определёнными взглядами Востока относительно силы обета мудрого или великого святого. Говорят, что они оказывают реальное динамическое воздействие на умы и сердца всех людей, которые произносят их, даже после смерти святого. Утверждается, что эта сила связана с магнетизмом. А последователи Син-сю говорят, что, когда кто-то начинает повторять с верой молитву Амита Будды, то сразу соединяется со всей совокупностью истинно верующих, а также с силой самого Амита Будды.

По своей сути учение является одним из учений спасения по вере, но в то же время секта не претендует на то, что нет другого способа спасения, как это делают христиане. Они признают, что человек может спастись «своей собственной силой», если у него есть необходимая для этого настойчивость. Но они также думают, что в целом люди не могут противостоять злу в течение времени, достаточного для достижения результата; и утверждают, что помимо недостатка силы бывают сомнения, так как «вера собственными силами не может дать покоя сердцу. Они говорят: «Неужели я обрету спасение, а, может, не обрету?» И, следовательно, так называемая вера, на самом деле, полна сомнений», но «вера в силу другого даёт покой сердцу. Они говорят: «Я рождён силой этого обета; и я, конечно же, обрету спасение. «В сердце нет ни малейшего сомнения». Другая сутра говорит: «Те, кто следуют методу «собственной силы», верят во многих других Будд; те, кто следуют методу «силы другого», верят только в одного Будду, поскольку верный слуга не служит двум господам».

В компиляции, сделанной руководством восточных Хонган-дзи Японии, сказано: «истинные» и «популярные» имена имеют большое значение. Наша секта называет достижение покоя сердца истинной системой, а наблюдение за жизненными отношениями популярной системой. Наша секта разрешает вступление в брак. Следовательно, существуют пять обязательных жизненных отношений. Там, где существуют пять жизненных отношений, необходимо соблюдать связанные с ними обязанности. Это называется «популярной системой».

> «В Сутре сказано: «Живые существа в десяти областях, будь то домовладельцы или бездомные»... Есть ли для них святой путь? Хотя грехи непросвещённого многочисленны, но если их противопоставить силе клятвы,

они как семя проса в океане… Грехи непросвещённых тяжелы; если вы осадите их в трёх мирах, они неизбежно утонут; но если вы поместите их на корабль обета, они, несомненно, станут лёгкими. Достоинства живых существ полны утечек. Земля Миды не имеет утечек. С заслугами, которые полны утечек, вы не можете родиться в земле, где нет утечек».

Из дальнейшей части того же сборника:

«Наш основатель сказал: "братья на четырёх морях". Вера в силу другого исходит от Миды. Таким образом, Мида есть отец и мать; всё на четырёх морях есть братья. Китайцы называют иностранцев варварами; а иностранцы называют Китай нецивилизованной страной. Мы считаем, что и те, и другие ошибаются. Те, кто не соблюдают жизненных отношений, являются варварами без различия «свой» или «чужой». Во всём небе, где сияют Солнце и Луна, кого мы будем называть варварами или нецивилизованными? Когда сердце огромно, как небо и земля, речь ясна, как Солнце и Луна, то сначала достигается беспристрастие и справедливость. Между небом и землёй нет никого, кто мог бы быть разъединён, и нет места, которого нельзя достичь. Добрые отношения приводят к дружбе; у двух человек одинаковый ум; их дух – как неразделимое золото. В одной стране тот же ум, как золотая чаша без изъяна. Все страны одинаковы, тогда сначала достигается совершенная справедливость. Основание одного и того же разума – это вызывание воспоминаний одного Будды».

«Дзендо сказал: "Мы действительно такие; будучи непросвещёнными, мы подвержены злу рождения и смерти; во время продолжительных кальп мы вращаемся, погружаемся и плаваем по морю существования; кажется, нет причин для спасения". Но Он, Амита Будда, многие кальпы тому назад, принеся сердце великого сострадания, планируя в течение пяти кальп, завершить продолжительные кальпы, совершенствовал свой обет».

Поэтому мы находим секту без заклинаний или молений об избежание неприятностей. Они считают, что беда и страдания нашей жизни вызваны причинами, возникшими либо в давнем прошлом, либо в настоящем воплощении. Последние следует тщательно избегать, и «популярная система» даёт различные правила. Но причины, лежавшие в основе предыдущих воплощений, нельзя никоим образом предусмотреть. О накопленной карме бесполезно сожалеть или попытаться её избежать. Она будет идти своим чередом. Но мы должны радостно подчиняться, зная, что, полагаясь на силу возвышенного обета Будды и присоединяясь к правильной практике, со

временем вся карма, хорошая и плохая, будет исчерпана. Поэтому в Син-сю нет заклинаний, талисманов или молитв. Все его последователи должны следовать и подражать Будде в его великой любви и сострадании, и они считают, что, если бы это практиковали во всех частях мира, была бы гармония и процветание всего, приносящие мир и радость.

Астрологический вопрос[1]

Под амбициозной подписью «Маг» корреспондент спрашивает в вашем июльском номере: «Что такое планетарное влияние и как оно действует на человека?» «Немо» отвечает на другие вопросы, но не может ответить на этот.

Не будучи сам магом, я не буду предполагать, что смогу полностью описать влияние планет, так как это заведёт нас в область, находящуюся совершенно вне нашего понимания. Но мы лучше поймём эту тему, вспомнив, что древние всегда считали, что «окружающее пространство» или всё небо влияет на человека при рождении, и что планеты являются только указателями или показателями того, когда и где будет ощущаться влияние «окружающего пространства». Современные астрологи, следуя за этими великими руководителями, но не в состоянии охватить этот огромный предмет, сводят свою схему к *влияниям планет*. Таким образом, они пришли к тому, что в значительной степени исключили влияние мощных звёзд, часто являющихся причиной следствий, которые не следует искать у планет: «Когда звёзды такие имеют власть, мудрец и глупец под неё могут попасть». Считают, что планеты, как я думаю, являются только фокусами «влияния всего окружающего пространства», имея при этом свою собственную силу вторичной природы, ощущаемую, когда воздействие окружающего пространство является слабым.

Когда Лондон горел, правила мощная звезда, а не планета. Рождение Наполеона было предсказано звездой, а его падение было связано с аспектом *небес в целом*, а не с планетой Веллингтона в хорарном гороскопе. Небольшая случайность, возможно, придала силу его планете. Аналогично, циклические превратности этого земного глобуса нельзя объяснить ни одной планетарной схемой, а только некоторыми *звёздами*, которые определяют судьбу бедной Земли. Когда наступает их день и срок, мудрец не может управлять своими или чужими звёздами.

1 «Люцифер», сентябрь 1888 (An Astrological Question, *Lucifer*, September, 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Учение немецких мистиков[1]

В последних трёх номерах журнала «Путь» мы публиковали рассказ немецкого мистика Керннига об опыте сенсетива. Рассказ называется «От сенсетива к посвящённому». Мы не думали, что в нём будет говориться о последнем посвящении, а не об одном из многих посвящений, которое мы должны пройти при прохождении через материю. Испытания Кэролайн похожи на те, которые все мы проходим, знаем ли мы о них или нет. Она ощущала некую таинственную силу, которая раздражала её. Хотя мы и не являемся сенсетивами, как она, но ощущаем внутри нас некую силу или присутствие, которые также влияют на нас. Она заставляет нас склоняться в одну или другую сторону, так что иногда наш ум что-то омрачает, когда надо определить истинный курс или истинный взгляд, и, подобно Кэролайн, до тех пор, пока мы не узнаем причину помрачения, мы не сможем его рассеять. Но Керннинг был теософом, и одним из тех людей, которые знают истину в теории и в то же время, могут применять знания на практике. Сегодня во многих случаях сенсетивы делают то, что делала Кэролайн, они ощущают раздражающее их «присутствие»; но сколько из наших теософов или спиритуалистов могли бы изгнать предполагаемого одержителя, как это сделал Морланд в этом рассказе? Их можно пересчитать на пальцах одной руки. Простота, с которой пишет Керннинг, не должна скрывать от нас важность его работы. В предыдущих статьях, которые он присылает время от времени, многое может быть полезно для тех, кто смотрит глубоко. Поэтому мы добавляем следующее в качестве примечания к последней истории, чтобы попытаться показать её теософский смысл.

В разговоре о «мантрах» между мудрецом и учеником в журнале «Путь» за август упоминается очень важная оккультная истина, которую стоит вспомнить, а именно, сила мантр, признаваемая школой немецких оккультистов, представленной Керннином. Читатели журнала «Путь», которые внимательно прочитали «Некоторые учения немецкого мистика», заметили, что почти во всех случаях ученики достигают «пробуждения своего внутреннего «я» или «духовного рождения» посредством определённого слова, предложения или, возможно, даже с помощью какой-то буквой из алфавита. Бывают случаи, когда люди пробуждаются непроизвольно, это случается при постоянных мыслях о каком-то предмете или человеке, как в

1 «Путь», октябрь 1888 (A German Mystic's Teachings, *The Path*, October, 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

случае с молодым моряком, чей ум постоянно был сосредоточен на отсутствующей возлюбленной и тем самым освободился от ограничений его собственной личности. Кэролайн Рупперт была пробуждена болезненным сосредоточением на разочарованной любви и на раскаянии в своём поведении по отношению к матери-инвалиду, пока эти мысли не возобладали силой мантр. Это требовало разумной практики с другими мантрами, которые ей дали адепт Морланд, для того чтобы она могла восстановить самоконтроль и развиваться симметрично. Из медиума или просто сенсетива она стала посвящённой, способной контролировать психические силы по своему желанию. Любой злополучный «медиум», одержимый элементалами и элементарями, делающих его жизнь мучением, так как он вынужден подчиняться приказам этих сил, порождённых личной энергией, и конфликт с которыми скрывает истинное *эго* подобно родниковым водам, которого не найдя подходящего стока, поднимаются до уровня своего источника и, таким образом, затопляют его. Это происходит, если *эго* своей властью с помощью разумного применения воли не овладеет теми, кто обязан подчиняться. Но при этом «правильный мотив» нужно постоянно держать в поле зрения; следует проявлять осторожность, чтобы полностью освободиться от корыстных или других эгоистических соображений, иначе человек станет чёрным магом. Состояние, известное как «медиумизм», было предметом слишком неразборчивого осуждения; его можно обернуть как благословение, и как проклятие, и цель должна заключаться в том, чтобы не подавлять его, а развивать в правильном направлении. Психические силы, как и все другие природные силы, можно сделать либо добрым слугой, либо страшным господином, и пропорционально тонкости этих сил по сравнению с другими силами, они могут приносить гораздо больше добра или зла.

При психической деятельности часто подчёркивается энергия совместных усилий, и легко понять, что эта энергия действует независимо от того, сознательное это действие или бессознательное. Таким образом, тысячи людей, мыслящих в одном направлении, как в нынешнем теософском пробуждении, помогают друг другу, придавая силу независимо от того, знают ли они об этом или нет. Согласно этому принципу, казалось бы, что слово, используемое обычно в качестве мантры, имеет большую власть над силами духа из-за отпечатков, сделанным им на акаше, чем слово, которое используется не часто, поскольку в первом случае произносящий его человек ис-

пользует силу воли всех других людей, прежде произносивших это слово.

В одной из своих работ, а именно «Франкмасонство», Кернинг даёт хорошее объяснение силе мантр, отвечая на выпады критика-рационалиста, который говорит, что использование мантр было введено бонзами (йогами) Индии, и поэтому должно быть совершенно бессмысленным! Кернинг говорит:

> «Тот, кто очень любит искусство или науку, не только наслаждается результатами, но связанные с ними названия имеют для него волшебную силу. Тот, кто чувствует любовь к другому человеку, приходит в волнение всякий раз, когда думает об этом человеке или повторяет его имя. Игрок, несмотря на все аргументы против его увлечения, высказанные другими, часто непроизвольно видит кости и карты перед глазами. Пьянице нужно только услышать слово «вино», чтобы захотеть его выпить. Скупой живёт в созерцании своих дукатов или долларов, амбициозный человек – знаков отличия или аплодисментов толпы, придворный – своих орденов и титулов. Во всех этих случаях боготворят не только сами вещи, но и их названия. Итак, предположим, что вместо того, чтобы плавать на глубине, кто-то наполняет дух и душу возвышенными и божественными идеями и именами, может ли это дать наиболее благотворные результаты? Действительно, может ли человек быть истинным христианином, не зная жизни Христа и даже его имени, одушевляясь духом и душой? Поэтому эта практика не является бессмысленной или необоснованной; напротив, каждый должен знать об этом простом методе, основанном на человеческой природе и подтверждённый опытом, чтобы найти средства облагораживания своей природы, направляя энергию на высшую цель своей жизни, и с уверенностью устремляться к ней».

Является ли наследственность загадкой?[1]

Известный писатель недавно заявил в журнале «Harper»: «Наследственность – это загадка». Далее он пишет: «Человечество соединено в любопытный клубок так, что почти невозможно установить ответственность… Мы стараемся изучать эту проблему в сумасшедших домах и тюрьмах. Накопилось множество интересных фактов, но они слишком противоречивы, чтобы послужить руководством к созданию закона. Трудность в том, чтобы решить, как освободить человека от ответ-

1 «Путь», ноябрь 1888 (Is Heredity a Puzzle?, *The Path*, November, 1888). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

ственности за грехи его предков, оставив ему ответственность за его собственные грехи».

Таково общее мнение. Наследственность – загадка и всегда останется таковой, до тех пор, пока во всех этих исследованиях не будут приниматься во внимание законы кармы и перевоплощения. Почти все эти писатели, кроме тех, кто признаёт свою неосведомлённость, согласны с теологической точкой зрения, что каждый человек – это новое создание, новая душа, воплощённая к жизни на этой Земле.

Это достаточно логично, поскольку они заявляют, что мы – смертные люди, а не духи. Религиозные исследователи согласны с тем, что мы суть души, но дальше не идут, допуская всё то же особое создание каждой души. Следовательно, когда речь заходит о наследственности, то дело принимает серьёзный оборот. Наследственность – загадка, особенно для тех, кто её исследует и кто старается (не зная ничего о карме и перевоплощении) решить, на чью ответственность её отнести. Делаются намёки о необходимости введения закона, касающегося наследственности. Это означает, что если, в случае рассмотрения дела убийцы, мы находим, что он вышел из расы или семьи убийц, в результате чего стал человеком, который не может не совершать убийства, следует прийти к заключению, что наследственность – причина этого, и он, как это обычно происходит, не несёт ответственности за убийство. Взять, к примеру, случай племени, семьи, или секты тугов в Индии, цель жизни которых заключается в том, чтобы уничтожать людей. Их дети по необходимости наследуют эту склонность. Это подобно отношениям между кошкой и птицей. Природа кошки – поедать птиц, и вы не можете обвинить её за это. Следовательно, нам следует стимулировать создание закона, делающего исключение для таких несчастных людей. В таком случае мы должны учитывать возможность того, что в суде над преступником может появиться ложное свидетельство, показывающее, что он – объект этого закона. Такая возможность настолько велика, что закон, похоже, никогда не будет утверждён. По этой причине, даже если юридический и научный мир когда-нибудь сможет придти к определённому заключению, устанавливающему большое влияние наследственности, это не даст какого-либо результата, пока не будет принята правда о карме и перевоплощении. Потому что без них нет закона, и, следовательно, нет средства против предполагаемой несправедливости, которой могут подвергнуться неспособные к ответственности преступники. Я говорю не о том, что, по моему мнению, следует делать, но о том, каким будет

неизбежный результат исследования наследственности без помощи двух великих законов.

Если бы служители закона приняли эти две доктрины, то закон, о котором я упоминал, никогда не был бы вписан в книги по той причине, что если карма и перевоплощение признаны, ответственность каждого индивидуума становится больше, чем она была раньше. Он не только ответствен за свои наследственные склонности, но, в более широком смысле, также ответствен за большой ущерб, который он наносит стране через будущее влияние своей жизни, поскольку это влияние распространится на тех, кто будет рождён как его потомки.

С точки зрения кармы и перевоплощения, наследственность, если рассматривать её как закон, не является большой загадкой, хотя, конечно, детали работы такого закона были бы сложными и многочисленными.

Я знаю, что некоторые теософы заявляют, что наследственность ставит их в тупик. Это новая идея, сильно отличающаяся от тех, которые внушались нам в молодости, когда мы получали образование, и в зрелом возрасте в общении с нашими сверстниками.

Ни один из наблюдаемых и принятых фактов в отношении наследственности не только не должен игнорироваться, но и теософы не должны оставлять их без внимания. Мы вынуждены согласиться с тем, что склонности и особенности передаются от отца к сыну и дальше по линии наследования. В одном случае можно найти характерную черту строения ума, в другом – физическую особенность. Правнук часто воспроизводит физические привычки, свойственные его далёкому предку.

В таком случае возникает вопрос: «как можно требовать от меня ответственности за столь странные склонности, если я никогда не знал человека, от которого их наследовал?» Согласно современным теориям ответить на этот вопрос было бы невозможно. Потому что, во-первых, я прихожу из лона Бога как новая душа, во- вторых, то, что называется душой, или интеллектом, является продуктом унаследованного мною тела, в создании которого я не участвовал, и, в-третьих, я пришёл из далёких сфер, не связанных с этой Землёй, чтобы получить это тело, к зарождению которого я не имею отношения, и было бы самой большой несправедливостью по отношению ко мне возлагать на меня ответственность за то, что оно может сделать. Мне кажется, предпосылки устанавливают неизбежность такого заключения. И пока наши социологи, политические экономисты и законодатели не примут законы кармы и перевоплощения, они должны принять закон, о котором я говорил выше.

Нам следует иметь свод законов под названием «Об ограничении ответственности преступников в случае убийства и других преступлений».

Все трудности возникают от *наследуемой* привычки западного ума смотреть на результаты и ошибочно принимать их за причины, а также принимать за причины инструменты, или средства, через которые работают законы природы. Наследственность рассматривается, или начинает рассматриваться, как причина преступления или добродетели. Это не причина, но только средство, или инструмент, для получения следствия, причина спрятана глубже. Называть наследственность причиной либо добрых, либо злых поступков кажется столь же ошибочным, как называть простой смертный мозг или тело причиной разума или души.

С тех пор, когда индусские мудрецы приняли, что не тело производит разум, но то, что они называли «разум разума», прошла вечность. Это можно выразить словами: «интеллект действует *над* и *за* простым веществом мозга». Они подкрепили свой аргумент бесчисленными иллюстрациями, например, тем, что глаз не может видеть, даже несмотря на то, что сам по себе он – совершенный инструмент, если только разум не стоит за его действием. Легко можно доказать это на примере людей, которые ходят во сне. Они ходят с широко открытыми глазами, поэтому сетчатая оболочка должна, как обычно, получать проецируемые на неё образы. Однако, хотя вы стоите перед их глазами, они вас не видят. Это происходит потому, что разум отсоединён от оптического инструмента (в других отношениях совершенного). Следовательно, можно принять, что тело не является причиной разума, глаза – не причина способности видеть. Но тело и глаз – инструменты, посредством которых действует причина. Карма и перевоплощение включают предпосылку, что человек – духовное существо, которое использует тело для определённой цели.

С незапамятных времён мудрецы утверждают, что он (это духовное существо) использует тело, которое получил через карму. Следовательно, ответственность нельзя возложить ни на тело, ни, тем более, на тех, кто создали тело. Ответственность лежит только на *самом человеке*. Так работает совершенная справедливость. Потому что, пока человек в одном теле справедливо страдает за свои провинности, другие люди (или души), которые произвели такие тела, также вынуждены расплачиваться, находясь в других телах.

А поскольку возмещение совершается не каким-то человеком и не судом, далёким от совершенства, а самой природой,

в которую входят все составляющие, то оно заключается в восстановлении гармонии или нарушенного равновесия.

Необходимость признания закона, с точки зрения этики, исходит из факта, что, пока мы не признаем этот закон, мы никогда не начнём совершать такие поступки и мыслить так, чтобы они принесли требуемые изменения в астральном свете, необходимые для начала нового порядка мыслей и влияний. Эти новые влияния, конечно, не проявятся во всей полноте и размахе на тех, кто положил им начало, однако они воздействуют на их потомков, а также приготовят новое будущее время, в котором будут участвовать те же самые личности, которые стояли у истоков нового течения. Следовательно, в любом смысле это приносит свои плоды и достойно вознаграждения, потому что мы вернёмся в какое-то другое время, чтобы пожать урожай из тех семян, что сами же и посеяли. Нужно дать импульс, и у нас должно быть желание достичь результатов. Гончарный круг продолжает вращаться, когда гончар убирает ногу. Следовательно, вращающееся сейчас колесо продолжит движение какое-то время, пока израсходует приданный ему импульс.

Два метода – вожделение и скорбь[1]

Великий Будда называл два метода управления жизнью, из которых, как он говорил, оба являются постыдными, а один и постыдный, и греховный. Одним из них является метод вожделения, которое служит чувственным удовольствиям; он называл его мерзким, вульгарным, несостоятельным, бесславным и производящим зло. Тем не менее, он управляет жизнью большинства людей в наши дни.

Другой крайностью является метод скорби. Он заключается в умерщвлении плоти и самоистязании с целью получения знаний и силы. Этот метод широко практиковался индусскими аскетами во времена Будды, и сегодня в какой-то степени практикуется тоже. Индийские книги полны рассказов об огромной власти над природой, приобретённой святыми через практику аскезы. Менее десяти лет тому назад умер в Индии некий Свами – или святой – который был известен как Свами из Аккокота. Он совершал много чудес, сегодня в Индии молодёжь и старики знают о них. Он обретал силу через скорбь. В Бхагавад Гите об этой практике Кришна говорил как не о самом лучшим способе, хотя и дающим хорошие результаты.

1 «Путь», ноябрь 1888 (Two Systems—of Lust and Sorrow, *The Path*, November, 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Гаутама знал об этих методах на практике. Будучи принцем Сиддхартхой, он по приказу отца был окружён роскошью искушающей чувства. Его окружали сады, цветы, драгоценности, музыка, животные, слуги и самые красивые женщины. Из многих рассказов о великолепии, окружавшем его можно сделать вывод, что его молодость является полной реализацией метода вожделения или чувственности, даже если оно было более утончённого и благородного качества/свойства. В конце концов, не найдя в похоти удовлетворения, он стал практиковать метод скорби, который назвал, после того как обрёл нирвану, постыдным и недостойным настоящего человека. Он продолжал практику, пока не прошёл все разновидности этого метода. Именно тогда он остановился на среднем пути, на котором можно достичь истины и нирваны.

В оккультных ложах Индии хорошо известно это учение, а также то, что одинаковый результат можно получить двумя способами, с помощью одной или другой крайности. Но для того, чтобы дойти до конца, требуется огромная сила, бóльшая, чем люди в целом обладают. Причина заключается в действии закона, который может быть приблизительно назван законом наклонностей. Экстремальная практика искажает сущность таким образом, что успех становится трудно достижимым. Итак, когда человек следует методу скорби, он действительно приобретает огромные способности, такие же как те, которыми обладали Вишвамитра, Васиштха и другие, но в основном всё заканчивается крушением.

У метода вожделения тот же конец без исключений. Так как его наклонность направлена вниз, побуждение настроено так, что посылает человека всё ниже и ниже без надежды на спасение.

Следуя средним путём – путём умеренности – Будда не игнорировал ни один из аспектов своей природы и говорил: «пятью способами я познал истину – мысленным зрением, пониманием, мудростью, наукой и интуицией». В этом он согласен с учением Бхагавад Гиты, которая говорит нам не съесть слишком много или слишком мало, не спать много, но не отказываться от надлежащего сна. Кришна говорит далее,

> «Делай всё необходимое, постоянно помня обо мне. Настрой ум на меня. Обращайся с каждым существом как с моей обителью. Это – лучшая преданность. На этом пути нет ни неровностей, ни поражений».

Система умеренности – самая лучшая, потому что проясняет внутреннее зрение и укрепляет все аспекты природы.

Теософы, являются ли они буддистами или нет, должны помнить об этом. Некоторые склонны идти по крайнему пути в одном или другом направлении. Некоторые говорят, что нужно развивать только умственные способности; другие игнорируют их и утверждают, что нужно обращать внимание только на духовные способности. Последние ошибаются так же, как и первые. Правда, дух важнее. Но также верно, что ментальный план и способности не могут быть отменены, пока не уничтожится Вселенная в ночи Брахмы. Если мы не будем видеть мысленным взором, как наставляет Будда, то когда-нибудь мы встретимся на ментальном плане с новым опытом, к которому не готовы, и потерпим поражение. Истинная практика не даст этому произойти. В аскетизме часто бывают неудачи. Аскеты, обладавшие огромными способностями, впадали в грех и испытывали на себе презрение получая незнакомый им опыт, потому что они жили всё время на плане, где опыт был другого рода. Только тогда обретём спасение, можно надеяться, когда окажемся вне влияния кармы.

«Таков закон.
Сердце его – любовь; конец его –
Успокоение и приятное завершение. Подчиняйся!»[1]

Буддист

От редакции

Братья Бридж и Стернс из бостонского Т.О. напечатали две статьи в «Религиозно-философском журнале» Чикаго в ответ на статьи У. Э. Коулмана с нападками на мадам Блаватскую. Два бостонских автора утверждают, что жизнь и творчество Е. П. Блаватской перевешивают все предполагаемые обвинения в курении, ругательствах и ненормативной лексике. В этом мы полностью согласны, и, поскольку мы лично знаем, что г-н Коулман ничего не знает об этом предмете, хотя он делает вид, что знает очень много, мы рады, что жизнь и работа Блаватской тесно связаны с Обществом, о котором пишут в спиритуалистических газетах. Такие писатели, как Коулман, не приносят пользы делу, которое они поддерживают, и не причиняют вреда тем, на кого они нападают. Но мы прощаем его горечь, поскольку знаем, какую тоскливую жизнь он ведёт на посту военного в правительстве Сан-Франциско, хотя мы не

1 Эдвин Арнольд, «Свет Азии», книга 8.

знаем, написаны ли его диатрибы[1] на своём посту или дома после окончания рабочего дня. Теософы могут оценить силу его атак, когда узнают, что он начал писать свои гнусные статьи ещё в 1881 году.

Обитатель Порога[2]

Есть ли такое существо? Кто-нибудь видел его? Их много или мало, и есть ли у них пол? Такие вопросы задаются почти всеми исследователями, читающими теософские книги. Некоторые из тех, кто всю свою жизнь тайно верил в фей и в сказочных великанов, захотели проверить этот вопрос, призывая ужасную тень, от ужасного взгляда которой кровь стынет в жилах, и которую Бульвер Литтон сделал знаменитой в его «Занони». Но Обитателя не следует завлекать таким образом, не появляясь, он в абсолютном безмолвии ведёт вызывателя к исследованию этого понятия.

Но тот же самый искатель усердно изучает теософские книги и через какое-то время начинает пытаться узнать свою внутреннюю природу. Всё это время Обитатель ждёт и, в действительности, мы можем сказать, в полном неведении пока о существовании неофита. Когда исследование продвигается достаточно далеко, чтобы пробудить долго пребывавшие в бездействии чувства и намерения, Обитатель начинает чувствовать, что трудится такой человек, как этот исследователь. Затем ощущаются определённое воздействие, но не всегда чётко, и вначале никогда не приписываются посредничеству того, кто уже давно был отнесён в чулан вышедших из употребления суеверий. Изучение идёт всё дальше и дальше, пока ужасное Это не проявит себя; и когда это происходит, то это уже не суеверие, и в него нельзя не поверить. От него тогда нельзя избавиться, но он остаётся постоянной угрозой, пока его не победить и не оставить позади.

Когда Глиндон оставил Меджнура в старом замке в Италии, Меджнур обнаружил два сосуда, которые он не должен был открывать. Но, не подчинившись приказу, он открыл пробки, и сразу вся комната наполнилась дурманом, а вскоре появилось ужасное, отвратительное существо, чьи сверкающие глаза сияли зловещим светом и вселяли в душу Глиндона такой ужаса, какого он никогда раньше не испытывал.

---

1 Диатриба (анг.) – резкая обличительная речь. – Прим. пер.

2 «Путь», декабрь 1888 (The Dweller of the Threshold, *The Path*, December, 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

В этой истории Литтон хотел показать, что открытие сосуда подобно приближению исследователя к тайникам его собственной природы. Он открывает сосуды и поначалу исполняется радости и своего рода дурмана из-за новых решений, предлагаемых для каждой жизненной проблемы, и смутных перспектив возможностей и прогресса, которые открываются перед ним. Если сосуды остаются открытыми достаточно долго, тогда появляется Обитатель Порога, и никто не может избежать этого зрелища. Одной праведности недостаточно, чтобы предотвратить его появление, потому что даже хороший человек, который находит грязное место на пути к месту его цели, должен обязательно пройти через него, чтобы достичь цели.

Мы должны спросить следующее: «Кто такой этот Обитатель?» Это – совокупность злого воздействия, которое является результатом злых мыслей и действий того века, в котором человек живёт. Он приобретает для каждого исследователя определённую форму при каждом появлении, будучи всегда одного вида или каждый раз разного вида. Так что с одним может быть так, как описал Булвер Литтон, а с другим только леденящий ужас или любая другая форма. Он приспосабливается к каждому исследователю; его форма определяется намерениями, а также естественными физическими и психическими комбинациями, которые принадлежат его семье и нации.

«Где же он живёт?» – следует естественный вопрос. Он живёт на своём плане, и это можно понять таким образом. Вокруг каждого человека есть планы или зоны, начиная с духовного плана и кончая грубой материей. Эти зоны простираются в пределах внешних границ вокруг всего существа. То есть, если мы полагаем, что находимся в центре сферы, то обнаружим, что нет возможности избежать или пропустить какую-либо одну зону, потому что она простирается во всех направлениях, если только мы не выйдем за её внешнюю границу.

Когда ученик наконец достиг истинного устремления и уловил отблеск сверкающей цели истины, где стоят Учителя, а также возбудил решимость знать и быть, напрягая днём и ночью все силы своей природы, то он выходит за пределы ограничений, которые до сих пор сковывали его душу. Как только он начинает немного продвигаться вперёд, он достигает зоны за пределами телесных и психических ощущений. Сначала пробуждаются второстепенные обитатели порога, и они, искушая замешательством, сомнением или непониманием, нападают на него. Он чувствует только следствие, потому что они не проявляют себя как формы. Но упорство в работе заставляет внутреннего человека идти дальше, и с продвижением прихо-

дит осознание пережитых событий с помощью внешнего ума, пока, наконец, он не разбудит всю силу зла, которая, естественно, будет выступать против благой цели, поставленной им. Тогда Обитатель принимает форму, какую он может. То, что он принимает определённую форму или внушает ощутимый ужас, – это факт, о котором свидетельствуют многие исследователи.

Один из них рассказывал мне, что видел огромного слизня со злыми глазами, чью злобность нельзя описать. Когда рассказчик отступал, то есть проявлял страх, то он казался радостным и зловещим, и когда он совсем отступил, то сущность не радовалась. Затем человек снова погрузился в свои мысли и действия иногда с решимостью восстановить утраченную позицию. Всякий раз, когда он решался на это, появлялся ужасный слизень, чтобы вновь оставить его, когда он откажется от своих устремлений. Он понимал, что ведёт борьбу, и каждый раз, когда он её возобновляет, она становится труднее.

Другой человек рассказывал, что видел Обитателя, как сгусток видимой формы тёмного и зловещего человека, чьи малейшие движения и даже взгляд выражали намерение и способность омрачить разум исследователя и только высочайшими усилиями воли и веры можно рассеять злобное влияние. Тот же самый исследователь в другое время ощущал его как смутный, но сильный ужас, который, казалось, пронизывал его насквозь. До этого он отступил на некоторое время, чтобы подготовиться путём самоанализа и быть чистым и смелым для следующей атаки.

Это не то же самое, что искушения святого Антония. В его случае он, похоже, вызвал истерическое эротическое состояние, в котором невинные тайные мысли его собственного сердца нашли видимый внешний вид. Обитатель Порога – это не продукт мозга, а воздействие, которое обнаруживается на постороннем для исследователя плане, на котором его успех или неудача связаны с его собственной чистотой. Не этого стоит бояться простым дилетантам теософии. И серьёзному теософу, который чувствует призвание упорно работать до высших планов эволюции ради блага человечества, а не ради собственного развития, не нужно бояться чего-либо вообще, что могут предложить небо или ад.

Теософская диета[1]

Вопрос «есть мясо или не есть его» сегодня волнует умы многих теософов. Некоторые не хотят есть мяса, в то время как другие всё ещё едят его, а некоторые вегетарианцы, похоже, считают, что мясоеды являются грешниками и не могут быть духовными.

Хотя я принадлежу к испаноязычным людям, я вегетарианец и теософ и надеюсь, что разница в расе не окажет никакого влияния на моих американских читателей, братьев-теософов.

Давайте рассмотрим различные точки зрения на этот вопрос без каких-либо предубеждений в пользу вегетарианства или мясной диеты.

Те, кто едят мясо, говорят, что в природе мы видим, что коровы и слоны не едят мяса, но в результате они, похоже, не имеют никакой дополнительной духовности, и что среди людей мы часто видим тех, кто не едят мяса, но в то же время являются высоко духовными. Это их дело.

У вегетарианцев есть такие аргументы:

а) животная пища обязательно придаёт едоку качества животного, и что употребление в пищу мяса не только может принести нам болезни животного, но также имеет тенденцию разжигать кровь и делать грубую оболочку тела более плотной, чем когда-либо;

б) неправильно убивать животных ради пищи, потому что, поскольку не мы даём им жизнь, то мы не имеем права отнимать жизнь у них;

в) живя на растительной пище, мы делаем плотное тело более проницаемым для высших воздействий.

Могут быть более тонкие разногласия по этому вопросу, но вышеизложенное представляет дело в целом.

Чтобы делать выводы надо обязательно учитывать, говорят ли о человеке, принадлежащем к западным народам, или о таком, как индус, кто происходит от расы, которая на протяжении многих веков не употребляла никакой мясной пищи. Многие физиологи считают, что желудок является органом для переваривания только животной пищи, и что у вегетарианца пилорический клапан, ведущий из желудка, настолько парализован из-за неупотребления, что пища проходит непосредственно в кишечник. Из этого следует, что западный человек может поставить под угрозу весь желудочно-кишечный тракт

1 «Путь», декабрь 1888 (Theosophic Diet, *The Path*, December, 1888). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

и расстроить его, когда оставляет мясную пищу и становится вегетарианцем. Во многих случаях действительно доказана такая реальная опасность. Я имею в виду сообщения нескольких теософов, которые обнаружили, что им не удалось изменить диету; в то же время другие сделали это без каких-либо последствий. Трудность возникла не из-за слабости, связанной с нехваткой мяса, но из-за несовершенства пищеварения, вызывающего болезнь. Это связано с задержкой в желудке растительного вещества настолько долго, что дрожжи и другие ферменты выбрасывались в кровоток; их было достаточно, чтобы вызвать туберкулёз, нервные заболевания и другие разнообразные нарушения. Хорошо известно, что человек с меланхолией из-за анемии, не может рассчитывать достичь высокого развития оккультизма.

Затем мы обнаруживаем, что в дальней Индии и во многих других местах есть сильные чёрные маги, которые не отказывают себе в мясе, и едят столько, сколько хотят, а также и стимуляторы. Отсюда мы заключаем, что власть над силами природы находится не только в руках вегетарианца. Нам не нужно останавливаться на судьбе таких магов, поскольку о них часто говорят довольно пространно. Итак, хотя индусы всегда были вегетарианцами, для них приобретение знаний об абсолютной истине столь же сложно, как и для западного человека, который ест мясо. В индусских книгах о духовной культуре или развитии души изложены правила, которым чрезвычайно трудно следовать.

Употребление мяса особенно не упоминается, но достижение единения с Высшим, от которого только приходит знание абсолютной истины, граничит с такими трудностями, по сравнению с которыми употребление мяса отступает в тень. Но мы должны помнить, что в Индии предполагается, что ученик не является мясоедом. Причиной этого запрета является то, что человек не имеет права убивать животных в пищу или по какой-либо другой причине. Он должен воздерживаться не потому, что это запрещено, а потому, что вся его природа из-за великой любви и сострадания естественно восстаёт против такого действия. Ясно, что если это закон правильный, а я думаю, что он правильный, то человек, который прекращает есть мясо, чтобы он соблюдал условие для достижения цели, которую он поставил перед собой, бьёт мимо цели, приобретая эгоистичный мотив для принятого направления. Есть старая и верная поговорка о том, что Царство Божье берётся не употреблением или воздержания от мяса, ни воздержанием от чего бы то ни было, но тем, что внутри нас. В другом месте говорится,

что это Царство Небесное берётся усилием, т. е. требует всех знаний и всякой праведности, чтобы достичь, наконец, союза с духом, который есть Царство Небесное. Это нельзя достичь ни тем, кто, с одной стороны, стремится только к сентиментальной религии, ни тем, кто, с другой стороны, трудится, чтобы достичь блаженного результата для себя. Первые, хотя и являются праведниками, не допускаются из-за недостатка знаний, а другие из-за эгоистичного мотива, лежащего в основании их практики. В «Великом странствии», переведённом с санскрита мистером Арнольдом, есть прекрасная иллюстрация духа и мотивов, которые должны быть причиной наших действий. Юдиштхира добрался до небес, потеряв друзей на пути, и оказался у ворот в сопровождении своей собаки, которая смотрела на него как на своего единственного друга; и когда его не впускали из-за собаки, он отказался войти. А когда его впустили, то собака оказалась одним из богов; тогда царь обнаружил, что его друзей там не было, и ему сказали, что они в аду. Он попросился пойти туда и его отправили. Это место показалось ему ужасным, и он был готов вернуться, когда услышал жалобные голоса своих друзей, говоривших, что его присутствие утешило их. Тогда он сказал, что останется в аду ради них. Об этом сообщили богам, и они в теле отправились в ад, чтобы спасли всех обитателей этого места ради него. Результат определяется эгоистичным или самоотверженным мотивом.

Мы находим, что в великом индийском труде Патанджали о философии йоги ничего не говорится о мясе. Ученик с самого начала не соблюдает правила: «воздерживаться от употребления в пищу мяса». Это происходит не потому, что все люди были вегетарианцами в то время, когда это правило было написано, а потому что даже тогда определённым классам людей разрешалось есть мясо. Воинам было разрешено есть мясо, а из воинской касты многие достигли высших степеней адепта. Сказать, что мясная диета сама по себе исключает для вас возможность духовных достижений, равносильно утверждению, что человек не может духовно возрастать, если только он не из незапятнанной касты браминов. Иногда это говорили некоторые брамины, но легко опровергнуть этот факт, так как великий Кришна был из касты пастухов.

Что же такое истинная теософская диета? Это то, что лучше всего подходит вам, принятое в меру, ни слишком много, ни слишком мало. Если ваша конституция и темперамент позволят вегетарианство, тогда оно принесёт меньше тепла крови; и если это практикуется из искренней убеждённости в том, что истинное братство не уничтожает живых существ, столь

высокоорганизованных как животные, то тем лучше. Но если вы воздерживаетесь от мяса, чтобы развить свои психические силы и чувства, сохраняя те же самые мысли, которые у вас всегда были, не развивая и не практикуя высший альтруизм, то вегетарианство напрасно. Внутренняя природа имеет диету из наших мыслей и мотивов. Если они низки, грубы или эгоистичны, это эквивалентно тому, что вы питаете свою природу грубой пищей. Поэтому истинная теософская диета не является ни мясом, ни вином. Наша диета – это бескорыстные мысли и поступки, неутомимая преданность «великому сироте человечеству», абсолютный отказ от эгоизма, неизгладимое стремление к Божественному или Высшей душе. Только на этом мы можем возрастать. И тщетны надежды тех, кто связывает свою веру с любым другим учением.

Родригес Ундиано

Индусская теософия и профессор Бьюкенен[1]

Позвольте мне сказать несколько слов о параграфах, написанных профессором Дж. Родесом Бьюкененом[2] и в вашей высоко ценимой статье «Глубины теософии и мели индуизма»? Они демонстрируют удивительное количество поверхностных и, следовательно, неадекватных, знаний о теософии и индуизме. Профессор использует множество слов, о значении которых ничего не знает. Такие термины, как карма и джива, кама-рупа и риши, астрал и элементал, безнадёжно смешались в его сознании, выходя из-под его пера совершенно неуместным образом. Главное обвинение, выдвинутое им в отношении теософии, состоит в том, что учение не ново, а является просто мудростью или предполагаемой мудростью прошлого. Другими словами, она не является той мудростью, которая в последнее время была выдана этому веку прекрасным джентльменом Дж. Родесом Бьюкененом. Итак, если бы обвинение было новым, то оно заслуживало бы внимания. Профессор Бьюкенен надоедливо твердит об этом, как будто он обнаружил нечто новое. Но всё дело в том, что Теософское Общество и его члены с самого первого дня его организации настаивали именно на том, чтобы направить умы нынешнего века на

1 «Религиозно-философский журнал», 1889 (Hindu Theosophy and Professor Buchanan, *Religio-Philosophical Journal*, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Джозеф Родес Бьюкенен (1814-1899) – американский врач и профессор физиологии в Эклектическом медицинском институте в Ковингтоне, штат Кентукки. Бьюкенен предложил термины «психометрия и саркогномия». – Прим. пер.

древние философии и религии. Следовательно, казалось бы, открытие профессора Бьюкенена вовсе не является открытием, так как Теософское Общество только вытаскивает на свет очень древние теории. Я сомневаюсь, что профессор читал литературу по теософии. Возможно, если он прочитает «Тайную доктрину» Е. П. Блаватской, он будет возражать против одних её частей, потому что они излагают древние знания и других её частей, потому что они показывают, что древние предвидели конкретные исследования и «открытия» профессора Бьюкенена много веков назад.

Мне ещё предстоит выяснить, является ли аксиомой то, что не ново, обязательно неверно и бесполезно. Такова, однако, позиция профессора Бьюкенена. Следствием этого является то, что его система психометрии и психопатии должна быть отвергнута, потому что они были хорошо известны даже в не совсем давние времена, как например, во времена дельфийского оракула, не говоря уже о предшествующих временах Египта и Индии.

Он возражает против таких слов, как карма и кама-рупа. Есть ли у него лучшие термины на этот случай? Не придётся ли ему изобретать их? Не правда ли, что слово психометрия является греческим, об этом знают даже обычные читатели, которые исследуют теософию. И не только это; разве возможно дискутировать о психометрии с человеком, у которого нет проблесков этой способности?

Профессор, таким образом, подытоживает:

> «Я ничего не вижу в индусской теософии, что могло бы просветить американских теософов, но вижу многое, что может затемнить человеческий разум, если её принять. Индусская теософия препятствует правильному развитию психической науки и замедляет её, она оказывает ослабляющее или негативное влияние, которое я могу при необходимости проиллюстрировать».

Жаль, что иллюстрация не была дана, поскольку мы остались в темноте, ввиду того, что так называемая «индусская теософия» пробудила Европу и Америку и что почти все авторы в Обществе не индуисты, а американцы и англичане. Доктора Куэса, учёного, оказавшего неоценимую помощь теософскому движению, вряд ли можно назвать индуистом. Г-н Синнетт – англичанин, полковник Олкотт – американец, и мадам Блаватская – русская. Мы также не можем понять, как может обширная, справедливая и научная схема жизни и эволюции, такая как теософия индусов, которая отвечает на любые

вопросы, ослабить или затемнить человеческий разум. При всей объективности также совершенно неверно говорить, что «индусская теософия препятствует правильному развитию психической науки». Она всячески помогает ей; она показывает исследователю, где находятся причины заблуждений; она требует от него пристального внимания и самого совершенного различения. С другой стороны, изучение психометрии, хобби профессора, окружено ореолом воображения, искажённым вторжением орд отпечатков, совершенно не связанных с предметом исследования, и способным привести исследователя на Марс и другие планеты, где ничего нет, чтобы можно использовать в этой жизни.

Мы опасаемся, что неудача профессора Бьюкенена побудить научный, общественный и политический мир принять психометрию как средство открытия всех законов природы или обнаружения преступности и преступников, или в целом реформирования нас во всех отношениях, может озлобить в какой-то степени его характер и затуманить его разум всякий раз, когда он сталкивается с тем, что старо, как «индусская теософия».

Уильям К. Джадж,
Нью-Йорк

Блаватская ещё жива и теософия находится в прекрасном состоянии[1]

Самые последние новости из мира оккультизма – Блаватская и её махатмы

Г-н У. К. Джадж, возглавляющий теософские организации Соединённых Штатов, а также являющийся президентом местного Арийского Теософского Общества в Нью-Йорке и редактором теософского журнала «Путь» только что вернулся из поездки по Англии и Германии в интересах организаций, в которых он занимает такое выдающееся положение. В Лондоне, конечно, его деятельность, в основном, была связана с г-жой Блаватской, которая по праву считается главой всех теософских учений и организаций за пределами Индии и Тибета, или, как она скромно предпочитает называть себя, рупором и

1 «Нью-йоркские времена», 6 января 1889 (Blavatsky Still Lives and Theosophy is in a Flourishing Condition. The Very Latest News From the World of Occultism–Blavatsky and her Mahatmas. *The New York Times*, January 6, 1889.). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

представителем Учителей или Махатм, которые систематически уединяются от общества где-то на Востоке.

«Г-жа Блаватская, – сказал г-н Джадж в разговоре после своего возвращения, – живёт с графиней Вахтмейстер, вдовой шведского графа, который был послом при Сент-Джеймсском дворе, на Голланд Парк в Лондоне и посвящает всё время тяжёлому труду на благо теософии. Она почти никогда не выходит из дома, а с 6:30 утра до вечера постоянно занимается написанием статей для своего журнала «Люцифера» или других теософских изданий, отвечает корреспондентам и готовит материал для будущих томов своего гигантского сочинения «Тайной доктрины». Вечером у неё много посетителей разного рода, исследователей, критиков, скептиков, любителей всего необычного, друзей, и всех приветствуют очаровательной грацией, дружелюбием и простотой так, что все они чувствует себя с ней как дома. К 10 часам расходятся, как правило, все, кроме близких друзей, которые задерживаются ещё на час или два.

Несмотря на то, что г-жа Блаватская уже не имеет энергии среднего возраста и почти три года живёт вопреки ведущим лондонским врачам, которые давным-давно определили у неё безнадёжно неизлечимую смертельную болезнь почек, которая может убить её в любой момент, она никогда не бывает утомлённой, но является лидером оживлённого разговора, говорящая с равной лёгкостью на английском, французском, итальянском и русском языках, или, по мере надобности, она переходит на санскрит или хинди. Работая или разговаривая, она, кажется, постоянно скручивает, зажигает или курит сигареты с турецким табаком. Что касается её внешности, то она вряд ли изменилась с тех пор, когда жила в этой стране несколько лет назад, за исключением того, что она, возможно, стала ещё более грузной.

На её лице в равном степени написано, что она – энергичная и очень добрая женщина. Глядя на неё, можно сразу понять, что она – тот тип женщины, которая будет делать то, что сделала дюжину лет назад, когда она ехала сюда из Франции. Она приехала в Гавр с билетом первого класса до Нью-Йорка и только 2 или 3 долларами в кармане, потому что у неё никогда не бывает много денег. Когда она садилась на пароход, то увидела бедную женщину с двумя маленькими детьми, которые сидели на пирсе и горько плакали.

"Почему вы плачешь?" – спросила она. Женщина ответила, что её муж отправил ей деньги из Америки, чтобы она могла с детьми присоединиться к нему. Она потратила все деньги на покупку билетов третьего класса, которые оказались абсолютно бесполезными фальшивками. Где найти мошенника, который так бессердечно об-

манул её, она не знала и была совсем без гроша в незнакомом городе.

"Пойдёмте со мной", – сказала г-жа Блаватская и сразу же отправилась к агенту пароходной компании, заставив его обменять свой билет первого класса на билеты для себя, бедной женщины и детей. Любой, кто когда-либо пересекал океан в третьем классе среди толпы эмигрантов, по достоинству оценит масштабы такой жертвы для женщины с утончённой чувствительностью. Таких людей, как мадам Блаватская, мало, кто был бы способен на такой поступок.

Как я уже сказал, она была приговорена к смерти в течение трёх лет, но не надо опасаться её смерти до того, как она завершит свою миссию. Дважды раньше, будучи в Индии, врачи отказались лечить её, и каждый раз предсказывали ей жить всего несколько дней, а её выздоровление рассматривалось просто как чудо. В то время, когда она была в худшем состоянии и, казалось, могла умереть по дороге, она отправилась в Северную Индию, и, так как было ясно, она отправилась к махатмам за помощью, несколько человек, у которых было сильное желание увидеть этих таинственных адептов, поехали и присматривали за ней. Но в Дхарджилинге она таинственно исчезла. Её несли туда, и было немыслимо, как она сама ускользнула, но её не было, и это было всё, что можно было сказать об этом. Через три дня она вернулась в своём обычном состоянии. Главное из того, что было слышно о том, как произошла трансформация её состояния, она дала в «Тайной доктрине», где говорит:

> «Ибо звук порождает, или скорее, привлекает во едино элементы, которые порождают озон, приготовление которого выходит за пределы химии, но в пределах алхимии. Он может даже воскресить человека или же животное, астральное или «жизненное тело» которых ещё не отделилось невозвратно от физического тела, вследствие разрыва магнетической или одической нити. Можно допустить и поверить, что писательница, как трижды спасённая от смерти этою силою, может знать нечто об этом».

Люди, которые не верят, что есть "астральное тело" или «озон» такого рода, могут подвергнуть сомнению её утверждение, но оккультисты и все, кто знает, насколько ЕПБ правдива, будут ей верить. То, что она выздоровела с поразительной внезапностью, является фактом, который нельзя отрицать. В Лондоне врачи удивляются, как она ещё живёт. Во-первых, они говорят, что поразительное количество мочевой кислоты у неё в крови должно было

убить её давным-давно, и вдобавок смертельные яды, даваемые ей в огромных дозах в процессе лечения, которому она в последнее время подвергалась, должны были прикончить её. Но она, кажется, поправляется, и, несомненно, если всё остальное откажет, а её работа по-прежнему будет необходима, то она будет спасена снова, как и раньше.

Мадам Блаватская сейчас очень редко демонстрирует свои оккультные способности, кроме как перед близкими друзьями; но, будучи там, я был свидетелем того, что она может делать вещи совершенно необъяснимые законами «точной» науки. Два года назад я потерял здесь, в Нью-Йорке, документ, который представлял для меня большой интерес. Я не думаю, что кто-то, кроме меня, знал, что у меня есть этот документ, и я никому не говорил, что потерял его. Однажды вечером, чуть больше двух недель назад, когда я сидел в кабинете мадам Блаватской с г-ном Б. Кейтли[1] и несколькими другими людьми, я подумал об этом документе. Мадам встала, пошла в соседнюю комнату и почти сразу же вернулась с листом бумаги для меня. Я открыл его и увидел точный дубликат документа, который потерял два года назад. Это была фактически копия оригинала, который я сразу узнал. Я поблагодарил её, а она сказала:

"Просто я увидела в твоей голове, что тебе он нужен".

В этом нет ничего удивительного для тех, кто знаком с законами природы, объясняемыми оккультистами, которые ясно понимают, как можно было прочитать мою мысль, что воспроизводимым предметом моих мыслей должна быть копия документа, и что такое воспроизведение могло быть осуществлено простым волеизъявлением со стороны ЕПБ, но материалисты ломали бы голову над объяснением этого согласно фактам.

Однажды поздним вечером, когда я беседовал с джентльменом в доме далеко от мадам Блаватской, он выразил пожелание, чтобы я при возможности узнал её мнение, не упоминая его имени, относительно предмета, который мы обсуждали. На следующий день, когда я разговаривал с ЕПБ, мы коснулись этой темы, и я начал высказывать свои предположения, она прервала меня, сказав: «Не нужно мне говорить, я была там вчера вечером и слышала, что ты говорил», и повторила всё сказанное. Конечно, можно сказать, что этот джентльмен проинформировал её с целью меня обмануть, но я уверен, что ничего подобного не было и что при определённых обстоятельствах это было бы практически невозможно. Я знаю, что она очень часто читает мысли людей и отвечает на них.

1 Кейтли Бертрам (1860-1945) – английский теософ, близкий соратник Е.П.Б. – Прим. пер.

Звуки серебряных колокольчиков астрального потока, которые слышали над её головой очень многие люди, когда она была здесь, в Нью-Йорке, всё ещё продолжают сопровождать её. У тех, кто знаком с её жизнью и работой, не вызывает сомнений тот факт, что она постоянно получает сильнейшую поддержку от адептов, особенно от её учителя, махатмы Мории, портрет которого висит в её кабинете. На нём изображено смуглое, красивое индийское лицо, исполненное добродушия, мудрости и величия. Конечно, не представляется возможным, чтобы он, находясь в Тибете, мгновенно реагировал бы мысленными ли отпечатками, либо «осаждённой» запиской на мысленный вопрос, заданный ею в Лондоне, но, похоже, он всё равно это делает.

Её самыми близкими друзьями в Лондоне являются графиня Вахтмейстер, супруги Кейтли, Мейбл Коллинз, которая связана с ней литературной работой в журнале «Люцифер» и доктор Эштон Эллис. Г-н А. П. Синнетт иногда заходит, и, несмотря на исправления, которые ей было указано внести в «Тайную доктрину» по поводу некоторых вопросов в его «Эзотерическом буддизме», между ним и мадам Блаватской, похоже, существуют сердечные отношения. Я не думаю, что журнал «Люцифер» окупался. Он очень дорого обходился, и его тираж неизбежно медленно увеличивался. Но «Тайная доктрина» имела огромный успех. Её первое издание было распродано тут же по выходе из типографии, и второе издание уже почти распродано. Такой спрос на столь эрудированное, метафизическое и во всех отношениях огромное сочинение демонстрирует, что те, кто больше всего интересуется теософией, принадлежат к самому культурному и интеллектуальному классу общества. Чтобы понять эту книгу, требуется хорошее образование. Несмотря на то, что это – очень умная, метафизическая, энциклопедическая и блестящая книга, почти всё это гигантское сочинение было мадам Блаватской либо продиктовано стенографистке или наговорено ею на фонограф и впоследствии воспроизведённое непосредственно с него с очень небольшими исправлениями или изменениями. Фактически, это – просто её беседа, чтение которой даёт хорошее представление о её высказываниях на любую тему, когда она «раскрывается». Если порой она испытывает сомнения или у неё есть вопрос относительно авторитетного источника или цитаты, то сразу же она передаёт его махатмам, с которыми постоянно общается.

Теософия набирает силу в Англии с удивительной быстротой, несмотря на консерватизм английской мысли и чувств. Уже существуют процветающие теософские общества в Лондоне, Эдинбурге, Ливерпуле, Кембридже, Дублине и некоторых других местах. Когда я уезжал, ещё одно собирались открыть в Глазго. Интересно, что в основном в нём состоят учёные, ведущие педагоги, видные люди

правительственных ведомств и состоятельные и образованные аристократы. Конечно, духовенство не очень хорошо относится к нему. Религиозная газета в Лондоне под названием «Христианин» подхватила небольшое описание, данное в американской газете, обстановки одной из комнат офиса журнала «Путь», которая стилизована под буддийский храм, и в передовице выразила свой ужас по поводу такой демонстрации «язычества» в христианском городе Нью-Йорк.

Полковник Олкотт уехал из Лондона незадолго до моего прибытия туда. Сейчас совсем не предоставляется возможным для него прочитать в этом году серию лекций в Соединённых Штатах, как планировалось ранее. Его работа в Японии и Индии не позволит ему это сделать.

В Германии я навестил г-на Г. Гебхарда в Эльберфельде, который является одним из ведущих теософов «Фатерлянд». По-видимому, он является крупным производителем бархата и кружев, «Commerzien-Rath», в этом городе и очень успешным джентльменом. Следует помнить, что именно в его доме произошла известная материализация письма за картиной, звучание астральных колоколов и других странные феномены. Блаватская останавливалась у него. Г-жа Г. Гебхард является столь же продвинутым оккультистом, как и её муж, будучи в течение нескольких лет ученицей знаменитого Элифаса Леви. Доктор Ф. Экштайн – ещё один великий теософский лидер Германии. Доктор Франц Гартманн не столько теософ, сколько мистик. Я узнал от него о новой книге, почти готовой к изданию, которая, как мне кажется, осветит его позицию более чётко, чем что-либо ещё, написанное ранее. Теософия набирает силу в Германии, но медленнее, чем во Франции. Один журнал, публикуемый от Общества, а именно «Сфинкс», довольно слаб. Его редактор, г-н Гюббе-Шлейден, несомненно, является хорошим человеком и теософом по своим убеждениям, но не обладает мужеством в распространении учения и, похоже, боится выйти за рамки установленных границ материалистической науки. Тем не менее, его журнал сделал кое-что полезное по направлению мысли по новым рельсам, и при своей консервативности заслуживает, по крайней мере, толерантное уважение. Я узнал, что недавно в одном из немецких судов адвокат обратился в суд с иском о гипнотическом воздействии в качестве защиты клиента, обвинённого в каком-то преступлении. Когда иск был отклонён судом, то были представлены в качестве иллюстраций и доказательств достоверности научной основы его теории статьи, опубликованные в журнале «Сфинкс», которые убедили суд, и дело было выиграно.

Во Франции процветает несколько теософских обществ, это учение окрепло и быстро набирает силу в Париже, где недавно был основан новый журнал «Гермес», отражающий его интересы, в дополнение к журналу М.

Арнэнд «Лотос», который вероятно, является самым успешным из всех теософских периодических изданий после «Теософа» полковника Олкотта в Индии».

Духовные дары и их достижение[1]

Каждый теософ склонен серьёзно и напряжённо размышлять над следующими вопросами: как достичь прогресса в духовной жизни? Как достичь духовных способностей? Фразой «дары духовные», являющейся скорее свободно сочленённым выражением, мы обязаны Павлу, апостолу, или адепту, который писал Коринфской церкви: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных» [1 Кор., 12:1]. Среди «даров», которые он перечислил: мудрость, знание, вера, исцеление, чудотворение, пророчество, различение духов, умение говорить на разных языках и толковать их. И побуждая коринфян: «ревнуйте о дарах больших» [1 Кор., 12:31], он продолжает показывать им наилучший путь, а именно: высший закон любви. «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» [1 Кор., 13:13]. В таком случае дары духовные, какими бы желанными они не были, по мнению этого высокого адепта, не являются высшей целью человеческого достижения на духовном плане или самым лучшим путём достижения человеческого совершенства. Они совершенно правильно считаются свидетельством прогресса на высших планах мысли и духовной жизни, и их можно желать и применять для пользы других, но сами по себе они не составляют главной цели человеческого желания. Потому что высшей целью человека должно быть желание стать Богом, а «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» [1 Иоанн., 4:8].

Но давайте рассмотрим этот предмет немного ближе. Прежде всего что такое «дар» в обычном понимании этого слова? Ясно, что это то, что даётся, или чем наделяется получатель, не то, чем человек уже владеет, или то, что он может получить в процессе роста или развития. Последнее, точно выражаясь, было бы «плодом», а не даром. Дерево, которое ничего не производило, кроме листьев и веток, долгие годы, наконец, зацвело и дало плоды. Никаким новым «даром» оно не было наделено, оно просто достигло стадии развития в природном росте, когда определённые силы, присущие дереву изначально, имеют возможность проявиться. Таким же образом трансцен-

1 «Путь», февраль 1889 (Spiritual Gifts and Their Attainment. *The Path*, February, 1889). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

дентальные силы, которыми владеют адепты, не являются дарами. Они – природный результат роста в определённом направлении, можно сказать, в их случае, необходимый расцвет глубокого развития того духовного потенциала, который является неотъемлемым правом всех людей.

Приняв эту точку зрения, думаю, что большинство теософов готовы считать фразу «духовные дары» неправильным употреблением выражения. Ничего не может быть даровано человеку. Кем бы ни был ученик, в духовной жизни он является результатом своих трудов в прошлом. Кем он может стать в будущем – зависит от его собственных усилий. Он может развить свои скрытые способности и стать адептом или плыть по течению жизни бесцельно, не утруждая себя, пока, в конце концов, не окажется преданным забвению. Его судьба – в его собственных руках и никаким образом не зависит от «даров».

Однако если иметь в виду многообразие природы человека, этот вопрос можно рассмотреть с другой точки зрения. С практической целью можно сказать, что человек состоит из тела, души и духа. Душа является истинным эго, а дух – единый с Всевышним. Если рассматривать их временно как отдельные сущности, то совершенной истиной является предложение другого апостола, Иакова, что «всякое деяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше…» [Иак., 1:17]. Каждое устремление души к духовным вещам, каждое намерение человека вести более чистую жизнь, каждая рука помощи, протянутая слабому брату, каждое желание истины, вся потребность и вся жажда справедливости – эти и подобные чаяния и устремления души, прежде всего, приходят свыше, от внутреннего божества. В этом смысле их можно называть «дарами», дарами высшей природы – низшей, духовного – человеческому. И эти действия высшего по отношению к низшему видны в гуманных качествах, или свойствах, или добродетелях – кому как нравится их называть. Павел перечисляет их в другом месте как «плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» [Гал., 5:22, 23].

Если смотреть с любой из этих точек зрения, то как возможно достичь духовных способностей? Ответ, похоже, будет зависеть от того, к чему мы поистине стремимся. Если невероятные силы адептов захватывают наше воображение и возбуждают наши амбиции, тогда мы должны запастись терпением в душе. Лишь немногие, едва ли кто-то из нас вообще, подходит для «форсированного» процесса. Нам нужно согласиться ждать и работать, расти и развиваться штрих за штрихом, пра-

вило за правилом, немного здесь и немного там, пока, возможно, через века мы достигнем законченного статуса совершенного человека. Однако, если, мудро признавая пределы наших возможностей, мы вместо этого стремимся к тому, что может быть названо обычными проявлениями духа, то предполагаются два очевидных пути действия.

Каждый импульс свыше, каждое побуждение внутреннего божества нужно сразу встречать с сердечным радушием и ответом. Если вы чувствуете, что что-то подталкивает вас посетить какого- то больного или пострадавшего соседа или друга, подчинитесь предложению без промедления. Если желание начать сначала приходит в сознание, не ждите следующего Нового года для того, чтобы на самом деле сделать это. Начните сейчас. Если какой-то трогательный рассказ о страдании подействовал на вас, следуйте эмоции, пока ваши щёки ещё мокрые от слёз. Короче, сразу ставьте себя в одно направление с Божественным, в гармонию с Божественными законами. Больше света, больше мудрости, больше духовности, несомненно, должно придти к подготовленному таким образом, ожидающему этого. Как можно наполнить железный брус земным магнетизмом, если положить его поперёк магнитного меридиана, а не вдоль? Как может человек ожидать духовных дарований или сил, если он настойчиво игнорирует духовные условия, нарушает духовные законы? Чтобы получить добро, мы должны иметь добрые мысли, мы должны быть заполнены добрыми желаниями, короче, мы должны быть добрыми.

А практическое предложение состоит в том, чтобы выполнять честно и сознательно каждую известную вам обязанность. Через события повседневной жизни, в хорошо выполненной работе, в обязанностях, старательно исполненных сегодня, мы можем с наибольшей готовностью двигаться вперёд в духовной жизни. Возможно, что это медленный прогресс, но каким бы он ни был – прогресс будет. Существует постепенный подъём к лучшему. Мы прогрессируем наиболее быстро, когда останавливаемся, чтобы помочь другим путникам. Мы получаем больше всего, когда жертвуем больше всего. Мы получаем в большой мере божественную любовь, когда любим своих братьев наиболее бескорыстно. Мы становимся едиными с Высшим, несомненно, скорее всего, когда теряем себя в работе для Человечества.

Диес Нон

Проверка интереса к теософии[1]

Проверка интереса к теософии не отличается от проверки любого другого интереса. Она заключается в определении того, что человек делает для распространения предмета этого интереса. Исходя из этого, очевидно, возникает два рассуждения.

Прежде всего, искусственным, поверхностным или эгоистичным действием нельзя мерить преданность бескорыстному и глубокому по своей цели Делу. Совсем не трудно распространяться (1) о великолепии системы столь возвышенной, как Религия Мудрости; легко (2) провозглашать своё понимание её утверждений; не так трудно (3) пунктуально посещать теософские собрания и абсорбировать с готовностью, возможно с пользой, те истины, которые там раскрываются; может быть (4) не так уж и легко, но вполне возможно читать каждую, имеющую хорошую репутацию теософскую работу, чтобы извлечь её основную мысль и усвоить требуемые знания. Однако очевидно, что первые два действия тренируют только умение правильно выражаться, а вторые два – только разум. Если теософия сводится к произнесению слов или к способности изучать теории, такое участие в ней будет не полезным, но только достаточным.

Поистине, как простому оратору, так и простому ученику теософия даёт только некоторое благословение. Она ценит искреннее почтение или усердное исследование. Но теософия нацелена на перевод низших интересов к высшему уровню существования, она горячо побуждает бескорыстный энтузиазм ради добра другим людям и подчиняет ему собственное продвижение, она более всего остального заинтересована в шансе продвижения всего человечества, и её идеалом скорее является человек, прилагающий все свои усилия для помощи другим, чем тот, кто прилагает все усилия для собственного продвижения. И поэтому верится, что в настоящее время наиболее действенным посредником, распространяющим правду, стимулирующим побуждения и улучшающим человечество, является Теософское Общество. Теософия считает своими лучшими распространителями тех, кто больше всего работает для основанного ею Общества.

Некоторые, более импульсивные, чем концептуальные, сразу же закричат, что это опять церковь с её целями. Это совсем не так, поскольку Общество не ставит вопроса о триумфе

1 «Путь», февраль 1889 (The Test of Theosophic Interest. *The Path*, February, 1889). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

доктрин, росте секты, соперничества церквей или миссионерского сравнивания. Элементы социального разграничения, клерикальный ранг или выборное влияние полностью отсутствуют. Нет даже амбициозного желания продвигать Общество в сферу признанных религиозных организаций, поскольку оно не только отрицает соревнование с церквами, но признано неспособным для такого соревнования из-за отсутствия своего вероучения, лёгких структурных связей и энергичного утверждения индивидуализма во мнении и в обучении.

Более того, прежде чем допустить опасность предполагаемой связи с церковными установлениями, человек должен помнить, что к Теософскому Обществу применяется такой же стандарт, как и к теософу, – в работе для других полностью забыть о себе. Если индивидуум придерживается принципа, что он лучше достигает теософских целей путём уменьшения своих амбиций и замены их на альтруистическую жизнь, то это же касается и Общества. Из стремления к собственному возвеличиванию может развиться чёрный маг и даже церковь, но из него никогда не разовьётся Теософское Общество.

Из трёх целей, рассмотренных при образовании Теософского Общества, первой и самой значительной является содействие распространению Всеобщего Братства. Но это не означает просто сентиментальное признание общечеловеческого сотрудничества. Это означает активное благодеяние в отношении всех остальных. И если правильные взгляды, более возвышенные идеалы, более ценные намерения, более тонкие принципы и более здоровые стремления лучше достижимы через теософскую систему, чем через другие системы веры и морали, то теософ лучше служит интересам своего брата тем, что привлекает к этой системе самое большое внимание публики, на которое он способен. Более того, если он принимает тот факт, что великие Учителя связаны с Обществом настолько, что оно является их каналом для передачи и распространения Истины в человеческой среде, то он приходит к заключению, что, работая для Общества, он лучше всего соответствует их желанию, наиболее надёжно использует лучший орган духовного добра и приносит наиболее эффективную пользу человечеству, частью которого он является. Следовательно, практически, самый настоящий теософ нашего времени это тот, кого больше всего интересует Теософское Общество.

Теперь можно говорить о том, где теософ может применить свой интерес к Теософскому Обществу. Что он делает, чтобы поддержать Общество? Как часто он ставит после своей фа-

милии сокращение «Ч.Т.О.»[1]? Речь идёт не о том, как громко он превозносит основателей, какими ободряющими звучат его письма к активным членам, сколько собраний он посетил, сколько читает книг, сколько сложных проблем оккультизма он исследует. Речь идёт не о еде, которую он ест, не об одежде, которую он носит, не о количестве высказанных им мнений, но о том, что он делает, чтобы помочь. Возможно, у него богатые выражения и цветистый стиль любезной речи. Или он подобен тем, кто непонятно почему печалится из-за ошибок других, которые сильно мешают их собственному продвижению. Возможно, он молится о нуждах Дела и благочестиво признаётся в доверии к посредничеству махатм. Возможно, он указывает, что время неблагоприятное или что духовная система не должна требовать денег, что для теософии унизительно собирать деньги, и даже предполагает, что дать своё имя лучше, чем дать деньги. Или ему может казаться, что ещё нет подходящего случая для выражения его усердия, что он поддерживает нас, и его единственное стремление быть на Пути. И всё же непреклонный критерий стоит перед ним, неумолимый по своей природе, и, следовательно, не поддающийся лести или притворству, – что он делает, чтобы помочь?

Ещё одно рассуждение относительно того, о чём говорилось вначале. Проверка интереса к теософии производится не по абсолютному количеству оказанной помощи, а по той помощи, которую человек способен оказать. Пять центов, пять часов из того, чем располагает один человек, пропорционально могут составить много больше, чем пять тысяч долларов или пять месяцев того, чем располагает другой. Следовательно, не цифры, но их относительное значение определяет меру интереса, точно так же, как в отношении любого человеческого интереса. Насколько важен для человека друг, филантропическая работа, общественный интерес, безошибочно проявляется пропорцией того, сколько он расходует на эти вещи. Это не означает беззаботную расточительность в ненужных вещах, но отказ от личных слабостей, любимых, но не обязательных, для того чтобы лучше помогать Делу, – другими словами, самопожертвование. Самопожертвование не означает пожертвование другими, как некоторые думают. Стойкое терпение лишений не делится ни с кем, как и посвящение денег, времени или усилий, которые поистине принадлежат семье или близким. Самопожертвование означает жертвование собой, своими привычками, удовольствиями, расходами для того, чтобы способ-

1 Ч.Т.О. – член Теософского Общества. – Прим. пер.

ствовать делу, которое ты любишь. Степень сделанного измеряется пропорцией твоей любви к делу с любовью к самому себе.

Далее, теософия не безрассудна и не придирчива. Она не советует человеку морить себя голодом, носить обноски, пренебрегать условиями жизни, выраженными социальными законами той цивилизации, в которой он рождён. Ему не надо становиться монахом, жить в одиночестве, быть экономным, жертвовать этнической принадлежностью, социальными удобствами, быть однобоким, слепым приверженцем или делать глупости под любым названием. Мы должны быть рациональными, цивилизованными, культурными. Если мы необщительны, непрактичны или фантазёры, то не сможем способствовать благородному, если не сказать благороднейшему, делу. При всей истине сказанного настолько же истинно и то, что в наших личных делах, в сфере, относящейся лично к нам, находящейся вне притязаний других, где абсолютная свобода неоспорима, проверка интереса к теософии применима непосредственно. А это, как было показано, буквально то время, деньги или другие усилия, какие человек желает дать Теософскому Обществу, в соотношении ко всему, что у него есть.

Немало чистосердечных читателей могут искренне спросить: «Какая работа есть для меня?» Им показывают, что следует сделать. После этого каждый может спросить самого себя, как и в какой мере он может помочь. Самое первое – это помощь Теософскому Обществу как таковому, его жизненно важной деятельности и работе. Вряд ли кто-нибудь настолько беден, чтобы не стать полным членом Общества и не помочь суммой один доллар в год. Если он может дать больше, он может сделать это с уверенностью, что растущая нужда Общества в печатании, оплате почтовых услуг, распространении документов, объявлениях, разовых проектах для теософского прогресса, требующих непосредственной помощи, составляют достаточный канал для денежных пожертвований. Затем есть ещё теософская литература. Периодические издания нужно поддерживать путём подписки на них теми, кто верит в их полезность, а также теми, кто подписывается, как для собственного чтения, так и посылки их в те места, где они могут принести пользу. Рьяные ученики могут покупать памфлеты, брошюры, документы и посылать индивидуумам, которые проявляют заинтересованность.

Таким образом, они помогают создавать новые материалы и распространять те, которые издаются сейчас. Теософские книги можно отдавать в общественные библиотеки, и, как по-

казывает практика, они определённо найдут читателя. В личных разговорах можно упоминать теософские идеи или выражения, с тем чтобы вызвать вопрос, возможно, исследование. Надо благоразумно использовать благоприятные возможности, чтобы сделать истину известной другим. После этого можно создать теософское отделение. Каждый член Общества, живущий в городе, где нет отделения, может, определённо, считать его создание своей специальной миссией. Многими способами и во многих сердцах можно посеять семя с уверенностью, что время, возможно, короткое, принесёт урожай. Работа члена отделения заключается в том, чтобы сделать отделение устойчивее, увеличить библиотеку, сделать интереснее собрания, не только получать помощь, но постоянно помогать в его нуждах, обдумывать проекты, которые помогут сделать теософское отделение известным в своём районе и признанным центром распространения света. Имея доступ к прессе, он может помещать небольшие отрывки, которые представят публике темы теософских собраний. Умея писать, он может знакомить с какими- то истинами, которые находит убедительными, или исправлять ошибки, которые часто встречаются.

Есть ли для меня какое-нибудь дело? Всё, что ты можешь делать – словом, намёком, брошюрой, книгой, подпиской. Если это не стоит тебе ничего, у тебя нет интереса. Если это стоит тебе немного, то и интерес у тебя небольшой. Если это стоит столько, что ты чувствуешь это, значит, ты чувствуешь интерес. А когда ты сам, твоё тело, душа, дух предаются делу, если ты захвачен им, как ничем другим, если твоё удовлетворение состоит в усилиях самопожертвования для прогресса, если ты забываешь себя, теряешь себя в нём, тогда в какой-то степени ты становишься таким, как Основатели. О том, чтобы стать такими, как великие Учителя, даже говорить невозможно.

Об оккультных силах и их приобретении[1]

В Соединённых Штатах тысячи людей, как в рядах Общества, так и вне его, считают, что человек должен владеть необычными оккультными способностями. Такие способности, как чтение мыслей, предвидение событий, разоблачение намерений других людей, передвижение предметов и т. д. являются наиболее востребованными и желательными в основном в эгоистических целях. Одни о будущем спрашивают, чтобы спекулировать акциями, а другие, чтобы обойти конкурен-

1 «Путь», февраль 1889 (Of Occult Powers and Their Acquirement, *The Path*, February, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

тов. То здесь, то там таким стремлениям потворствуют люди и общества, которые питают иллюзорную надежду у жертв своего обмана, что с помощью денег можно вызывать силы природы.

Даже некоторые из наших членов не остались в стороне в поиске таких чудесных плодов знания от тех, кто хотел бы совершить бартерную сделку со Всевышним на золото, если бы мог.

Ещё один класс серьёзных теософов, однако, занял другую позицию. Они думали, что должны вмешаться адепты, которые действительно обладают властью над природой, могут видеть и слышать через пространство, могут переносить твёрдые предметы через пространство, делать так, чтобы письменные послания появлялись на расстоянии с прекрасными звуками астральных колокольчиков. Благодаря такой же силе эти серьёзные искатели могли бы слышать звуки, обычно называемые оккультными, и таким образом легко передавать информацию без помощи телеграфа или почтового судна. Но о том, что эти Существа не будут делать этого, было сказано снова и снова; ибо Царство Небесное не даётся, а «силою берётся»[1]. Оно находится перед нами, войти и занять его можно только после битвы, которая, в случае победы, даёт право победителю на беспрекословное владение. Так как многие, казалось, забыли эти правила, я подумал, что хорошо бы предложить им следующие слова одного из тех самых адептов, с которыми они стремятся встретиться:

> «Развитие способности слышать оккультные звуки – совсем не лёгкое дело. Она никогда не была дана ни одному из нас, потому что железное правило гласит, любые способности нужно *приобретать самому*, а когда они приобретены и готовы к использованию, эти способности лежат безмолвно в потенциальном бездействии, как колёсики в музыкальной шкатулке, и тогда стоит только легко повернуть ключ и запустить их…Тем не менее, любой серьёзно настроенный человек *может*, фактически, приобрести такие способности; это будет заключительным действием. В этом нет больше различия в людях, чем в том, на кого Солнце изливает свет, или воздух даёт жизненную силу. Перед вами силы всей природы; *возьмите то, что можете*».

Это совершенно ясно и строго согласно тайному Канону. «Когда все материалы будут готовы, появится архитектор»; и когда мы приобретём способности, к которым стремимся, обна-

1 Евангелие по Матфею, 11:12. – Прим. ред.

ружив их сами в нашем внутреннем существе, тогда Учитель будет готов и сможет начать заниматься тем, что мы приобрели.

Но здесь очень важный момент. Такой. Если Учитель может, так сказать, повернуть ключ и тем самым завести механизм, Он также может отказаться дать необходимый импульс. По причинам, связанным с мотивами и жизнью учеников, может быть целесообразно некоторое время не практиковать эти способности, которые «лежат безмолвно в потенциальном бездействии». Разрешение на их использование у одного может привести к гибели других жизней, или у другого к личной катастрофе или заторможенности истинного прогресса. Поэтому Учитель говорит, что нередко он может не только отказываться от завода, но даже может препятствовать движению колёсиков.

ПЕРЕД ВАМИ ВСЕ СИЛЫ ПРИРОДЫ;
ВОЗЬМИТЕ, ЧТО МОЖЕТЕ.

Пресса и оккультизм[1]

Когда журнал «Путь» впервые появился на сцене, две выдающиеся ежедневные газеты Нью-Йорка «Мир» (the World) и «Солнце» (the Sun), посвятили большое внимание критике этого журнала и напечатали пророчество о Теософском Обществе, основанное на некоторых книгах Индии под названием Надиграндхи и всячески старались убедить, что все мы лишь поверхностные мечтатели и дилетанты, но в то же время сама газета «Солнце» проявила незнание предмета. Тогда мы среди прочего записали следующее пророчество:

> «Язык санскрит однажды станет снова языком всех людей на этой земле, сначала в науке и метафизике, а затем в обычной жизни. Ещё при жизни остроумный журналист газеты «Солнце» увидит как слова, сохранившиеся в самом благородном из языков, проникли в современную литературу и прессу»[2].

Уже наши слова сбываются, и даже в газете, которая браня, на самом деле рекламировала нас. В этой газете от 2 января появляется такой абзац редакционной статьи:

> «В течение 111 лет с сегодняшнего дня в нашем летоисчислении будет присутствовать цифра 9, а оккульти-

1 «Путь», февраль 1889 (The Press and Occultism, *The Path*, February, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 «Ещё одно теософское пророчество», «Путь», май 1886 года. См. стр. 66.

> сты, которые придают большое значение числам, предсказывают, что состояние человечества значительно улучшится на протяжении этого периода. Это – эпоха Кал Юги».

Здесь со всей серьёзностью упоминаются «оккультисты» вместе с более поверхностными утверждениями о том, что говорят эти люди. Почти всё это неправильно, главным образом то, что оккультисты

> «предсказывают, что состояние человечества на протяжении этого периода значительно улучшится».

На самом деле они говорят, что ситуация станет хуже, а не лучше. Но в конце абзаца мы видим, что газета относит нынешний век к эпохе «Кал Юги», что, вероятно, Кали Юга. Тот же «остроумный автор», который критикует наши поверхностные восточные знания, вероятно, написал вышеприведённые строки, забыв осведомиться, что Кали Юга означает «Тёмный век», и поэтому допустил тавтологию. Тем не менее, мы можем простить его, поскольку, вероятно, несколько сотен тысяч читателей газеты «Солнце» прочитают это утверждение и запомнят санскритские слова «Кали Юга», после того, как журналист, который их написал, прекратит обнародовать свои поверхностные рассуждения.

В других журналах мы можем найти многочисленные ссылки на такие санскритские термины, как нирвана, саттва, дэвачан, ишвара и множество других, взятых из санскритской метафизики и философии. Поэтому в целом мы видим начало исполнения пророчества, сделанного так давно.

Размышления[1]

Когда меня раздражает неуправляемое животное, мне приходит напоминание о том, что животные не будут сопротивляться человеку, если человек понимает их и вступает в истинные отношения со всеми. Звери бессознательно осознают общечеловеческое противостояние, которое они видят в каждом человеке. Когда я пребываю в гармонии со всеми, ни люди, ни звери не будут сопротивляться мне. При уменьшении инстинкта зверь более лоялен неписаному закону, чем человек.

1 «Путь», февраль 1889 (Reflections, *The Path*, February, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

«Праздное слово», осуждённое Иисусом, – это бездеятельность Бытия. Это – прекращение однородного резонанса Логоса или Слова. Слово в его высшей деятельности есть чистый дух; при стагнации оно – ад. Каждому человеку оно доверяется ради всех людей; если он неправильно истолковывает Слово, то подвергается пыткам. Если он налагает на него арест, то обречён на вечную смерть, чтобы Слово могло быть свободным; ибо оно свободно в вечности. Через неправильное его использование, он может научиться пользоваться им. Если он отрицает Слово, он потерян; потому что только благодаря Слову он живёт.

Человеку лучше грешить преднамеренно против Закона, чем подвергать сомнению укоры совести. Первый является отступником, который выбирает другого царя; а второй – трусом и рабом, который восстаёт, но не осмеливается ослушаться. Энергия прямого греха может, по реакции, заставлять возвращаться к греху, но летаргия страха не приносит плода.

Если вы хотите получать, отдавайте. Если вы хотите подняться, опускайтесь. Если вы хотите жить, умрите. Если вы хотите понять эти слова, прочитайте их с помощью светильника духа и отвергните понимание ума.

Очевидное зло является необходимым результатом проявления или двойственности. Только добро неактивно во Времени. Зло – это равновесие добра, сила равновесия царствует выше и она одна вечна. Когда безмолвное Вечное порождает деятельность Духа в пространстве, миры развиваются и, стремясь к равновесию, снова возвращаются к вечному Безмолвию. Так и с душой человека.

В обществе воров можно найти больше спасительного милосердия, чем в обществе прекрасных людей, которые никогда не обращаются к истинной мысли. В первом есть отражение жизни, а в последнем отрицание жизни. Искупление является ядром греха. «Зло», содержащее своё собственное наказание, постоянно побеждает само себя и сеет семена «добра» в своём собственном возрождении.

Тот, кто видит Совершенство, должен стать Им. Как? Давайте попытаемся. Первым шагом к этому является полное осознание несовершенства в себе.

Случайные записки[1]

«Почему бы, – сказал я посланнику Учителя, – не дать всем этим теософским детям с открытыми ртами, рассеянными по всему обществу, всю правду сразу? Соберите вместе все доктрины и связанные с ними пророчества, будь то о мире людей или богов, все факты, касающиеся эволюции людей на этой планете, со всеми подробностями о разделении рас и скрытом происхождении племён; затем отдайте их навсегда».

Глядя на меня серьёзно, он сказал: «Поверят ли они в это? Я думаю, что нет». Но он оставил после себя какие-то отдельные записки.

«Поклоняющийся науке теософ, думая, что светлый день наступит только тогда, когда учёные убедятся, что Учителя знают всё, что может быть известно, будет иметь откровения относительно «недостающих звеньев» и рассеяния рас. Но рассвет новой эпохи не наступит путём таких разглашений; и опубликование фактов до времени приведёт только к раздорам, горечи и смеху.

Не только приверженцы поклонения мёртвым, которые, повторяя за медиумами, говорят, что души умерших возвращаются в отвратительное окружение отапливаемых кабинетов, должны признать один единственный факт, который делает невозможными их излюбленные теории. Однако мы знаем, что души умерших добрых людей не беспокоят мир. Они оставляют после себя «кожаные одежды», исполненные грехами, которые не могли рассеять при жизни. Этим сомнительным останкам поклоняется медиум, и так как он берёт факты и слова из астрального света, о которых не думают в тот момент участники сеанса, настоящий человек обвиняется и по умолчанию осуждается на возвращение. Такие спиритуалисты, как полагают, освящают так трупы и создают богов из демонов воздуха. Поверят ли этому?

Необычные психические явления, происходившие в течение последних сорока лет по всему западному миру, были названы «спиритами» пробуждением людей и новой, лучшей, последней философией, тогда как они просто обозначают изменения, начинающиеся в великом сердце и уме коллективного западного человека. В отношении того, что провозглашается и будет провозглашаться, то это похоже на изменение голоса молодого хориста до его полного развития в бас-профундо.

Путём пристального сосредоточения на культе мёртвых в астральном свете создаются новые формы, усугубляемые останками умерших людей, к которым добавляются элементалы. Они подражают умершим в словах,

1 «Путь», февраль 1889 (Stray Memoranda, *The Path*, February, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

жестах, воспоминаниях и других признаках тождества и обманывают живых людей, потому что эти элементалы подобны новому окружению, таким образом, найденному ими. Под воздействием оказывается лишь одна небольшая группа элементалов, но ей не нравится отказываться от хватки, которую она приобрела хоть раз над нами, смертными богами.

Хотя такой культ мёртвых называет себя научным, мы ещё не слышали о тщательном или ещё каком-то сборе статистических данных о явлениях через медиума одного и того же умершего человека в более чем двух местах одновременно. Но любой внимательный читатель может обнаружить, что о таких явлениях сообщают каждый день, но никаких выводов не делается.

Настоящий покойный в своём блаженном состоянии после смерти чувствует приступ всякий раз, когда его тень вызывается в склеп тела живого медиума.

За деньгами, отданными медиумам за «духовный контакт», неотступно следуют астральные существа определённого порядка. Они бросаются на медиума и находят себе подходящее жилище в плохой, а не в хорошей части его природы. Таким образом, храм Святого Духа превращается в логово разбойников.

Траектория духовного существа в пространстве видима человеческому глазу только с одной точки, и очень часто она рассматривается как изогнутая линия, когда на самом деле она идёт иначе. Один вид элементалов движется по эпициклоидальной кривой. При взгляде одного человека это – прямая линия, для другого наблюдателя она кривая, а третий видит её как треугольник.

Каждая мысль, распространяясь, несёт все физические, умственные и моральные качества мыслителя; но получатель может воспринимать только один из этих атрибутов, а затем вместо того, чтобы уловить посланную мысль, он может услышать скорость вибрации тела мыслителя, и всё, что он увидит, будет небольшой белой звездой.

Есть существа, которые обитают в вашем теле. Некоторые живут лишь мгновение, а другие более длительное время.

Там, где «предназначено» быть городам, целые армии небесных существ строят воображаемый город и пытаются побудить людей возводить там объективные сооружения; и заложение основ города – это радость или глубокая печаль для тех, кто может видеть природу своих строителей.

На необитаемой земле есть определённые места, над которыми роятся сонмы элементалов. Там есть свой город, и когда люди проходят этим путём, они шепчут им, показывают фотографии города, его зданий и его будущего; и рано или поздно люди приходят и возводят там свои жилища.

Ваш американский континент полон этих мест и переполнен воспоминаниями о прошлой славе, которые пихают локтями друг друга ради завоевания пространства.

Хотя любая мысль пронзает бесконечное пространство, многие мысли, посланные вашим умом, теряются, так сказать, в пути, потому что они встречают противоположные или более сильные мысли, которые отвлекают их от желаемого курса, и, таким образом, они летят к цели не в уме мыслителя, или из-за слабого импульса легко сходят с назначенной орбиты.

С одной стороны астральный свет можно сравнить с воющей толпой соперничающих музыкантов, каждый из которых играет свою мелодию. Кто входит туда, должен знать, как отличить правильную мелодию, или в его уме будет страшная путаница».

Урбан

Добавленное слово[1]

Редактору «Золотых врат»:

Я заметил в вашей многоуважаемой газете от 12-го числа вопрос из Окленда, в котором спрашивали миссис С. А. Харрис о *концентрации*. Позвольте мне добавить одно слово к превосходному ответу миссис Харрис.

1. Огромным распространённым недостатком среди современных людей является недостаток концентрации.
2. Именно этот недостаток заставляет их задавать вопрос: «Как мне её приобрести?». Ведь небольшая сосредоточенность ума на этом вопросе уже частично отвечает на него.
3. Этот недостаток в значительной степени обусловлен огромным количеством лёгкой литературы, читаемой всеми. Это можно наблюдать каждый день в огромном количестве поверхностных романов, публикуемых и читаемых в ежедневных газетах, в которых описывается множество небольших событий, происходящих в течение двадцати четырёх часов, и которые люди жадно проглатывают, потому что они никоим образом не обременяют ум, и их можно сразу забыть. Другая причина кроется в безумной гонке и рёве американской цивилизации.
4. Это приводит к ослаблению памяти, что проявляется во всех сферах жизни. Ум нации был настолько уведён в сторону по тысячам разных каналов, что память не вмещает

1 «Золотые врата», 3 февраль 1889 (An Added Word, *The Golden Gate*, February 3, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

идею или объект, обладающий достаточной силой, чтобы предотвратить подобное соскальзывание.

5. Я предлагаю «Окленду» провести эксперимент и выбрать любое слово, объект или идею для рассмотрения, а затем твёрдо удерживать его перед умом в течение пяти минут, исключая все остальные слова или объекты. Чтобы добиться результатов, эксперимент следует проводить в течение шести месяцев, всегда повторяя это упражнение в один и тот же час.
6. Я предсказываю, что «Окленд» либо (а) потерпит неудачу в этом, либо (б) откажется от этого на третий день. Это происходит из-за определённых тенденций, присущих человеческому уму, которые в древних индусских системах подразделены следующим образом:
   а) Стремление уйти от выбранной точки.
   б) Стремление возвратиться к чему-то более приятному, внешне более желательному и полезному.
   в) Стремление возвратиться к чему-то ещё, что неприятно.
   г) Стремление к полной пассивности, или умственной пустоте.

Такие тенденции всегда потенциально присутствуют и ими нужно управлять, иначе концентрация будет невозможна.

Я хотел бы услышать, как «Окленд» справляется с этим. Вышеуказанные идеи принадлежат не мне, а философам-индусам и подлинным основателям Теософского Общества.

Уильям К. Джадж, Ч.Т.О.
Нью-Йорк, 19 января 1889

Рецензия на «Тайную доктрину»[1]

«Тайная доктрина» Блаватской – это труд, цель которого сформулирована следующим образом:

> «Доказать, что природа не есть "случайное сочетание атомов" и указать человеку его законное место в схеме вселенной; спасти от извращения архаические истины, являющиеся основой всех религий; приоткрыть до некоторой степени основное единство, откуда все они произошли; наконец, показать, что оккультная сторона природы

1 «Шерманский демократ», 10 февраль 1889, Литературный раздел (A Review of The Secret Doctrine, *The Sherman Democrat*, February 10, 1889. Literary Section.). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

никогда ещё не была доступна науке современной цивилизации»[1].

Это – высокая цель, большие требования к продвижению. Совершенно обоснованные цель и требования должны быть представлены не только на суд отдельных читателей, но и на великий суд «человечества и будущих поколений», к которым обращается автор. Между тем, справедливый критик признает, что эти требования выдвигаются талантливо благодаря большой эрудиции и силе. Публикация такой книги сама по себе имеет особое значение. Внимание мыслителей в последние годы было направлено на эволюцию мысли, её законов и результатов. Что касается результатов, то «Тайная доктрина» является огромным достижением. Она знаменует собой кульминацию теософского движения, которое побуждает искать истину в каждом отделе жизни, предсказывая окончательное и внутренне присущее единство целого. Она демонстрирует самый продвинутый этап религиозного развития и указывает на его будущий курс не только в отношении верований настоящего, отказываясь, в действительности, признавать это настоящее как отдельный факт, но доказывая, что прошлое и будущее переплетаются в одно вечное сейчас, и что все религии, все науки исходят из одной изначальной веры, которая впоследствии стала дифференцироваться на пути эволюционного прогресса в формы, являющиеся различными аспектами одной истины. Написание этой работы – достаточное доказательство её востребованности, и хотя мы можем не согласиться с некоторыми из её учений, мы должны признать широту и красоту её цели; а также три факта:

- во-первых, книга сама по себе является великим событием в литературе;
- во-вторых, она не является результатом умственного или иного опыта одного человека. Ни один человеческий мозг не мог выдумать схему настолько обширную, настолько сложную в деталях, и настолько простую в своей основе. Она, очевидно, является конгломератом, начавшимся образовываться ещё в архаичные времена;
- в-третьих, она брошена на арену, где воюют наука и религия, где материя и дух, подобно скипетру короля, брошенному на турнире, чтобы прекратить борьбу. Она логически примиряет воюющих, доказывая основу их единства, говоря материалисту: «Всё исходит из одной

1 Блаватская Е.П., «Тайная доктрина», т. 1, гл. «Предисловие к первому изданию».

субстанции, которая вечна, а [верующему] в дух: одна субстанция оживляется со-вечной не подлежащей определению энергией, называемой духом, к которому наше слово «воля» является ближайшим по значению.

Безусловно, заслуживает пристального внимания работа, которая может оказать нам услугу таким рациональным образом, приводя свидетельства всего летописного периода в поддержку своего учения. Необходимость в единстве является всё возрастающей тенденцией нашего времени. Она проявляется в искусстве, литературе, религии, механике, промышленности и международном праве через усилия к сотрудничеству, арбитражу, одним словом к единству. Чтобы найти эту потребность в религиозной области без эмпиризма или догматизма, без попытки научного ограничения или богословской формы, надо пробудить наше врождённое чувство справедливости и стараться всё взвешивать, прежде чем что-нибудь отвергнуть.

Основой этой замечательной работы является «Книга Дзиан», древняя рукопись, неизвестная западному миру и тайно хранившаяся на Дальнем Востоке. Станцы из неё даются с древними и современными комментариями, а также с квалифицированными ссылками и пояснениями. В целом сочинение дополняется приложениями, показывающими соответствующие позиции современных учёных и оккультистов, их соглашения и их различия. Людям, желающим получить хорошую информацию по таким вопросам, не читая много книг, найдут хорошо подобранные цитаты авторитетных авторов, дающие с высоты птичьего полёта, представление о современной ситуации. Том I имеет отношение к развитию космоса; том II – к развитию человека. Станцы необычны и великолепны. Их отличает спокойствие классики в сочетании с тонким, волнующим душу качеством, которое во все времена передаёт исследователю аромат жителей востока, исходя из их собственного литературного характера, совершенно независимого от того глубокого интереса, с которым их учение воспринимается смелым исследователем тайн бытия. В целом книга увлекательна. Стиль несколько резок и полон вариаций, которые отражают труд разных умов и, по утверждению автора, помощь тибетских адептов. Вследствие всех этих причин этот труд многие обязательно будут читать, критиковать и горячо защищать.

Конец третьего года нашего журнала[1]

Этим номером заканчивается третий год существования журнала «Путь». Единственное чёткое правило, которое мы приняли для издания журнала, состоит в том, чтобы относиться ко всем беспристрастно и спокойно. Мы не льстили ни одному человеку и старались по возможности не акцентировать в наших колонках внимания на личностях, как враждебных, так и иных. К результатам работы за прошлый год мы не имеем никакого отношения, потому что работа выполнена и предана в руки великого закона кармы, а не в наши.

Мы с грустью отмечаем, что журнал «Путь» не поддерживается подписками теософов, но главным образом подписками тех людей, кто не являются членами Общества. Это странно, но верно и напоминает ещё один любопытный факт: Лондонское общество теософских публикаций, организованное теософами, привлекает своих подписчиков и помощников из Америки. Мы не надеемся изменить человеческую природу сейчас, и, зная её склонность к материальности, мы бы никогда не стали издавать этот журнал, если бы мы не имели крепкой веры в Существа и силы, управляющие судьбой наций и отдельных лиц, хорошо зная, что Они проследят, чтобы эти усилия, направленные на дело ради человечества, не остались без плодов. Этими желаемыми плодами не являются деньги или какая-либо материальная прибыль, а исключительно изменение в мыслях и нравственном поведении людей. И мы бы хотели, чтобы все искренние теософы думали так же, для того чтобы беспрестанно трудиться ради дела теософии через канал, данный в настоящее время Учителями, а именно Теософское Общество, без надежды на получение какой-либо материальной прибыли или награды и, если возможно, даже без надежды на какую-либо выгоду вообще.

Тем, кто помог нам мыслями, средствами и пером, мы выражаем нашу благодарность; у нас могут быть враги, но пока они ещё не появились. Им, если они существуют, мы выражаем своё сочувствие, потому что страх – это не наше качество, и мы ни к кому не испытываем вражды.

Некоторых из наших читателей интересует, какова цель и какими должны быть девизы; цель – истина и братство; девизы – вера, мужество и постоянство.

---

1 «Путь», март 1889 (End of Our Third Year, *The Path*, March, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Оккультизм для Бартера.

Эзотерические колледжи и лжепророки[1]

Когда Иисус из Назарета отправился в иерусалимский храм, он, как говорят, выгнал со двора меняльщиков денег, и позже сказал, что появятся многие лжепророки. Для христианина этот храм символизирует чертог Бога, а оккультист знает, что эта история, в действительности, означает изгнание из сердца всякой материалистической мысли. Иисус взглядом пророка видел то, что так часто происходит с тех пор, лжепророки восстают со всех сторон, как в церкви, которая носит его имя так и за её пределами.

В наши дни ни одна страна в такой же степени, как наша, не может похвастаться тем, что у неё много лжепророков, которые, пользуясь популярной склонностью к мистицизму, вывешивают знамения различного рода, предлагая их все до одного на продажу как духовные предметы.

Речь идёт не о журналах или книгах, посвящённых этим предметам, поскольку печать и бумага должны оплачиваться, если кто-то хочет предложить свои идеи людьми. Но совсем другое дело, когда мужчины или женщины предлагают продать за деньги знание эго или любую тайну природы, относящуюся к духовным предметам.

В одном месте живёт человек, выдающий себя за перевоплощение Иисуса Христа, а в другом месте человек сознательно утверждает, что он – Гаутама Будда, пришедший снова, чтобы исправить ошибки в его обнародованных доктринах. Также мы видим астрологов и предсказателей, медиумов и провидцев, открывающих магазины, в которых они продают предсказания желающим, доверчивым людям. Как одно, так и другое – пагубно, потому что запах денег портит всё. Те, у кого есть средства, виноваты в том, что они воображают, что их деньги могут дать им знание глубоких духовных предметов Природы.

Одно из последних проявлений подобного рода началось в Бостоне вскоре после выхода журнала под названием «Эзотерика». К этому журналу мы не имеем никакого отношения; его основатели имеют полное право использовать журнал, чтобы обнародовать истину, насколько они владеют ею, так же, как журнал «Путь» излагает свои представления о природе и человеке. Но вначале руководители этого журнала давали понять, что они или вернее один из них, а именно г-н Хирам Батлер,

1 «Путь», март 1889 (Occultism for Barter, *The Path*, March, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

является теософом или членом Теософского Общества. Только что сделанная проверка записей показывает, что он никогда не был членом этой организации.

Не так давно этот пророк распространил объёмную книгу, в которой были сделаны таинственные заявления о том, что некий Видья Ньяка хочет создать колледж в США, чтобы научить акционеров (!) и студентов всем тайнам и, среди прочих, разным способам приобретения огромных богатств. Также было сказано, что после учреждения колледжа в его распоряжении будут неограниченные средства, взятые из фондов, находящихся в ведении адептов; но для поступления верующие должны просто внести взнос. И это было сделано.

Нам грустно говорить, что многие теософы послали деньги на этот проект, который, на первый взгляд, самонадеянно провозглашал о том, что был создан как средство обеспечения богатством своих акционеров.

Первая нотка прозвучала в подозрительном «Письме к Искателю», опубликованном в «Эзотерике». Это было мошенничество, которое приняли теософы, не знакомые с тем, что пишут в непривычных местах. Это был удар по Теософскому Обществу и адептам, представляя их холодными, мёртвыми и эгоистичными личностями, и что только «солнечные биологи» способны помочь американцам. Письмо проявило невежество, когда покинуло область плагиата. Оно является плагиатом книги «Мудрость адептов» преподобного Томаса Лейка Харриса, в которой он хочет показать, что буддийские адепты систематически пытаются подорвать христианство в Америке, и это «Письмо к Искателю» использовало, как подзаголовок «Мудрость мудрых». Фрагменты взяты, слово в слово, со страниц 8, 9, 319, 249, 371, 248, 249 книги Харриса и используются в этом письме из журнала «Эзотерика» за подписью «Немо». Если преподобный Харрис не подписывал его, то оно было у него украдено; или, если он это сделал, то «Эзотерика» является тайным органом христианской секты, которая является антитеософской, и только внешне исповедует теософию. Любая из этих альтернатив одинаково опасна.

Вторая нота была громкой нотой медного горна, объявляющего о создании эзотерического колледжа, как прямого результата усилий журнала, с г-ном Батлером во главе, и с Видья Ньяки на таинственном расстоянии с попурри бессмысленных писем под его именем. Настоящее имя Видьи Н. – Омарт, и он известен многим людям в Бостоне, которые испытали на себе его ухищрения, прежде чем Батлер присоединился к нему. До этого Омарт был удовлетворён тем, что имел дело с людьми на

чисто деловой основе, но когда он соединился с Батлером, то стал играть на доверчивости мистически настроенных людей, которые искренне желали узнать о духовных предметах и глупо считали, что за огромными притязаниями этой пары скрываются великие знания и мудрость.

Всё это быстро закончилось ужасным разоблачением в газетах N. Y. World, Boston Globe and Herald и Philadelphia Inquirer. Хуже всего то, что пресса примешала к нему Теософское Общество, совершенно без причины, но полностью из-за теософских притязаний Батлера, и сегодня сотни людей думают, что разоблачение касалось и нас. Таковы факты; теперь послушаем, что скажет карма.

Г-н Батлер и все его единомышленники в некоторой степени навредили Теософскому Обществу, и карающее правосудие непреложного закона кармы будет следовать за ними, пока не будут испытаны все последствия и воздаяния. Нам не нужны присягнувшие зилоты для отмщения. Это сбудется, что бы это ни было, потому что за Теософским Обществом стоит могучая сила, которая действует согласно закону и воле, а не деньгам. Ни за какие деньги нельзя купить её расположение или заставить её прекратить заботиться о своих членах и врагах Общества. Уже нанесён материальный ущерб и беспокойство тем людям, которые осмелились продавать и покупать в Храме Бога. И тот же самый враг, но, возможно, с меньшей яростью, будет преследовать всех тех членов Теософского Общества, которые в своих сердцах сказали: «Вот, тот, кто предлагает за цену то, о чём адепты Теософского Общества говорят, что можно лишь обрести путём тяжёлых и бескорыстных усилий; пойдём и купим у него». Мы сожалеем об обоих, но, конечно же, необходимо извлекать уроки. Мы считаем, что нам преподали урок, когда таинственный Г. Б. из Л. вторгся в наши ряды в поисках новобранцев и завербовал тех, кто не пытался идти верным путём. Конец ещё не наступил, часы ещё не пробили, но он наступит. Давайте тогда полагаться на карму и выполнять свой долг.

Почему Теософское Общество небогато[1]

Существенная разница наблюдается между размерами казны нашего Общества, особенно восточно-индийского отделения, и почти любой религиозной секты в Европе или Америке. Огромные зарплаты выплачиваются знаменитым миссио-

1 «Путь», март 1889 (Why the Theosophical Society is Poor, *The Path*, March, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

нерам методистской, унитарной, пресвитерианской и конгрегационалистской церквей; миллионы долларов жертвуются на поддержание дорогостоящих миссионерских учреждений, которые никого не обращают в свою веру в Индии. В то время как их местные секретари накапливают имущество за счёт компенсаций, выплачиваемых за выполнение Божьей работы на месте, работа Теософского Общества осуществляется несколькими людьми с незначительными средствами. То, что у церквей есть средства, не является доказательством того, что они находятся на правильном пути. И не говорит об ошибочном пути недостаток наших средств или то, что люди, имеющие большие средства, не помогают нам. Если рассуждать строго согласно учению Иисуса, основателя христианства, то неизбежно напрашивается вывод, что церкви не выполняют свою работу, потому что он, будучи бедным, наказывал своим ученикам или апостолам не иметь денег в своих сумах и не думать о завтрашнем дне.

Причину нашей бедности далеко искать не приходится. Она заключается в том, что мы не предлагаем догматического вероисповедания и вместо того, чтобы вести людей определёнными утверждениями, во что они должны верить, мы стараемся заставить их встать на ноги и развивать мышление, свободное от суеверных теорий. Давным-давно руководители Общества могли бы пополнить казну доверху, если бы они решили потворствовать слабым и богатым людям, которые бы платили за то, что их водят за нос. Даже в Соединённых Штатах, если бы мы создали новую буддийскую церковь, многие члены бы вошли в её ряды, и много денег пополнило бы казну. Но такая политика никогда не найдёт приют в умах наших членов. На деньгах лежит проклятие. Очень немногие рождаются с возможностью накапливать богатство, кто в то же время не прилагает к нему сердца или не ценит его могущества, поскольку карма, которая даёт им такую возможность, несёт с собой другие качества, обычно присущие богатым людям, побуждая их требовать что-то в обмен на их расходы. В церквях они получают в обмен гарантию счастья после смерти.

Таким образом, выясняется, что Теософское Общество небогато деньгами, но богато усилиями, и мы можем смело утверждать, что никакое движение прошедших нескольких веков никогда не добивалось без денег таких успехов за четырнадцать лет, как наше движение.

И с этого времени, вероятно, Общество в Индии будет ещё беднее, чем когда-либо, поскольку на конвенции, состоявшейся там в декабре прошлого года, индийская секция решила

отменить все сборы в Индии и рассчитывать только на пожертвования. Остаётся неизвестным, будут ли в дальнейшем индийской секции помогать члены Общества и сочувствующие таким же образом, как помогают в других миссионерских организациях.

Отбракованный материал науки ариев[1]

Дождевые облака

В Вишну-пуране сказано:

> «В течение восьми месяцев года солнце притягивает воды, а затем изливает их на землю в виде дождя»;

а также:

> «Вода, которую облака проливают на землю, является амброзией живых существ, потому что она даёт плодородие растениям, которые являются опорой их существования. Таким образом, растут и созревают все растения и становятся средством поддержания жизни».

Спутники Юпитера

В Вишну-пуране Юпитер называется Брихаспати и описывается как золотая колесница, запряжённая восемью бледными лошадьми. Это относится к его спутникам.

Происхождение планеты Меркурий

В Пуранах есть легенда, что Луна изначально находилась в доме Юпитера, но была соблазнена на сожительство с Тарой (нынешний путь Луны), результатом чего стало рождение Меркурия, что означает, что Меркурий был переведён со своей первоначальной орбиты на нынешнюю орбиту, ближе к Солнцу.

Конец света

Это событие, согласно Пуранам, вызвано лучами Солнца, распадающимися на семь солнц, которые затем сжигают мир.

1 «Путь», апрель 1889 (Culled From Aryan Science, *The Path*, April, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Сферичность Земли

Земля, расположенная посреди небес и состоящая из пяти элементов, имеет сферическую форму.

Арьябхаттиям

Сотая часть окружности круга представляется прямой линией. Наша земля является большой сферой, а видимая человеку часть чрезвычайно мала, поэтому земля кажется плоской.

Некоторым кажется, что у тех, кто на другой стороне земли, головы свисают вниз. Так же, как мы живём здесь, так и все остальные, ничуть не чувствуя себя неловко.

Те, что на севере, имеют в своём зените северный полюс, а те, что на юге, – южный полюс; экватор образует горизонт для обоих, и оба обнаруживают, что небеса движутся слева направо или справа налево соответственно.

Голадхьяя

Атмосфера

Атмосфера окружает землю на высоте 60 миль, и облака, молнии и тому подобное являются связанными с ней явлениями.

Голадхьяя

Полярные дни и ночи

В течение периода, когда солнце находится на севере, оно видно на протяжении шести месяцев на северном полюсе и невидимо на юге, и наоборот.

Голадхьяя

Планетарный свет

Земля, планеты и кометы получают свой свет от солнца, та их половина, что обращена к солнцу, всегда светлая, цвет меняется в зависимости от особенностей вещества каждого небесного тела.

Лагваряхаттиям

Течения в земле и её океанах и кровообращение

Точно так же, как существуют артерии кровообращения в организме человека, у земли есть подводные течения, проходящие одно над другим.

Варахасамхита

[Теперь мы знаем, что Гольфстрим является чётко выраженным течением большого водного пространства, и в Средиземном море есть два течения одно над другим в разных направлениях, в океан и из океана. На суше много строго ограниченных рек, текущих под землёй.]

Библиотечный абонемент[1]

Теософский библиотечный абонемент был создан в офисе генерального секретаря в Нью-Йорке, комната 47, 21 Парк Роу. Деньги и книги были пожертвованы членами арийской секции ТО в достаточном количестве для начала деятельности, и ожидается, что ими будут пользоваться исследователи всей страны. Правила гласят следующее:

Библиотека находится в штаб-квартире Теософского Общества, комната 47, 21 Парк Роу, Нью-Йорк.

1. Книги этой библиотеки будут выдаваться членам Теософского Общества и исследователям теософии, которые не могут их купить.
2. Исследователи, не являющиеся членами Общества, должны иметь рекомендацию от члена Общества.
3. Для «Разоблачённой Изиды» или «Тайной доктрины» плата будет составлять 10 центов в неделю и выдаваться только по одному тому; для любой другой книги пять центов в неделю, включая пересылку.
4. Обычный срок, в течение которого книгой можно пользоваться, составляет 3 недели, за исключением времени, необходимого для перевозки или пересылки; исключение составляют «Разоблачённая Изида» и «Тайная доктрина», которые можно держать 6 недель.
5. Только одна книга может выдаваться единовременно.
6. Продление книги разрешено, если никто другой не заказал эту же книгу до запроса на продление.
7. Расходы на пересылку или экспресс-почту должны оплачиваться заранее, до того, как книга будет отправлена.
8. Все потерянные или утраченные книги оплачиваются пользователем или его поручителем.
9. Нарушение любого правила исключает возможность дальнейшего пользования библиотекой.

Заявки можно отправлять библиотекарю по указанному выше адресу.

1 «Путь», июнь 1889 (A Circulating Library, *The Path*, June, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

В нашем распоряжении будут все лучшие теософские работы, а также множество полезных книг по психологии, мистике и метафизике, как только позволят средства. Перечень имеющихся книг: «Тайная доктрина», 2 комплекта; «Разоблачённая Изида», 2 комплекта; «Эзотерический буддизм», «Оккультный мир», «Цель теософии», «Магия», «Парацельс», журнал «Путь», «Бхагавад Гита», «Среди розенкрейцеров», «Библейские мифы» и пр.

Библиотека предназначена для пользования всеми членами ТО на всей территории Соединённых Штатов. Пользователи должны давать точные адреса и бережно обращаться с книгами.

Приветствуется пожертвование деньгами или книгами, их можно отправлять в редакцию журнала «Путь».

Ответ на выпады против мадам Блаватской[1]

Редактору «Золотых Ворот»:

В связи с нападками Куэс-Коллинз на теософию и мадам Блаватскую, я хочу сказать, что прочитал и сейчас у меня есть несколько писем, которые доктор Куэс писал г-же Блаватской в течение последних двух лет, и в которых этот господин умоляет и призывает мадам Блаватскую сделать его президентом Теософского Общества в Америке. Эта переписка включает в себя такие же просьбы от членов его семьи, а также письма от него самого полковнику Олкотту и другим лицам, излагающие ту же настоятельную просьбу. Письма были написаны в то время, когда профессор Куэс говорил, писал и опубликовывал в печати, что он является президентом вышеуказанного Общества, но это заявление совершенно ложно, что подтверждают его собственные письма и документы Общества. Г-жа Блаватская и генеральный секретарь предпринимали в 1887 году попытки избрать д-ра Куэса на эту должность, но они были встречены возмущёнными откликами, обоснованными карьерой и характером доктора Куэса; эти отрицательные отклики были написаны его близкими друзьями, которые не считали его достойным этого места, учитывая этические учения теософии. Не обращая внимания на отказ, доктор Куэс всё ещё настаивал на своей просьбе к мадам Блаватской, и, в конце концов, начал издеваться и угрожать чрезвычайно больной женщине скандалом и враждебным отношением, если она не выполнит

1 «Золотые Врата», Сан-Франциско, 22 июня 1889 (“Reply to the Attack on Madame Blavatsky”, *The Golden Gate*, San Francisco, June 22, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

просьбу. Он также называл её величайшей женщиной на земле, как это понимал он сам, «величайший мужчина», и писал, что он больше всего верит в неё.

Мадам Блаватская ответила, что отделения являются автономными и что она не имеет права назначать для них президента и не может этого сделать. Невзирая на этот конституционный факт, д-р Куэс писал ей письма и оправлял телеграммы во время съезда в апреле прошлого года, настаивая и угрожая ещё больше. Так как закончившийся съезд не сделал его президентом, д-р Куэс выполняет свои угрозы посредством заговора с мисс Мейбл Коллинз. Копии ответов г-жи Блаватской доктору Куэс были сделаны в то время её секретарём и включены в переписку, охватывающую все вышеперечисленные моменты. Более того, существует ряд других писем д-ра Куэса, противоречащих друг другу и содержащих факты, которые, как известно, совершенно ложны, так как многие свидетели и я в том числе можем это доказать. В них содержится угроза другим сторонам.

Что касается мисс Коллинз, я также заявляю, что эта дама получила в Лондоне в марте и апреле серьёзное официальное нарекание за проступок в Теософском Обществе. До этого времени она всегда заявляла, что её теософские писания вдохновлены адептом, известным ей и другим членам английских лож, но не восточным адептом.

Об этом она заявляла письменно и устно мне и другим известным мне людям, помимо того, упоминая об этом во всех её теософских книгах. Только после вышеупомянутого нарекания и отстранения её по очень серьёзной причине, и только после того, как г-жа Блаватская решительно выступила против последних угроз доктора Куэса, два вышеупомянутых человека объединились, чтобы оклеветать мадам Блаватскую. В Америке нашёлся предатель, который помогал в заговоре. Хотя мадам Блаватская была в Индии в то время, мисс Коллинз говорит, что она «умоляла и настаивала», чтобы она написала д-ру Куэсу о том, что «Свет на пути» был написан по вдохновению и мисс Коллинз не могла «отправить письмо ей» (мадам Б.), поскольку последняя находилась на расстоянии 7 000 миль, эти два заговорщика против Общества и мадам Блаватской преднамеренно противоречили всем своим предыдущим заявлениям частично и в полном объёме, устно и письменно, в разное время и в течение нескольких лет в надежде наказать женщину, которая противостояла несправедливым требованиям или наказала их за нарушение веры и клятвы.

Вышеуказанная корреспонденция в виде писем от обоих заговорщиков, копии ответов мадам Блаватской и других документов, можно увидеть в офисе журнала «Путь» на Парк Роу 21, Нью-Йорк, по заявлению любого заслуживающего доверия человека и, вероятно, со временем они будут опубликованы. Эти документы прямо уличают во лжи почти каждое высказывание д-ра Куэса относительно его связей с Теософским Обществом, будь то перед журналистами или другими людьми, обличают его злонамеренные мотивы и совершенную безответственность за свои слова.

Хотя я глубоко сожалею об этом публичном разоблачении, честность по отношению к мадам Блаватской, к другим теософам и всему миру побуждает меня сделать это заявление, полностью подтверждаемое письмами вышеназванных сторон, на которых мы основываем простое, но убедительное доказательство. Предательство, разочарованное тщеславие и несбывшиеся амбиции могут нанести вред отдельным людям, но не Обществу.

Уильям К. Джадж, Ч.Т.О.
Нью-Йорк-Сити,
7 июня 1889 г.

Доходы мадам Блаватской[1]

У Вас найдётся место для небольшого акта правосудия? В вашем номере от 15 июня у преподобного Дэвида Свинга есть статья под названием «Новая цыганская королева», в которой он говорит, что мадам Блаватская получает золото от чела, когда они суетятся рядом. Это, несомненно, прекрасный образчик сарказма, но, поскольку это также совершенная ложь, то он очень несправедлив к мадам Блаватской, чьим другом и адвокатом я являюсь в течение пятнадцати лет. Итак, позвольте мне сказать, что её собственность заключается в следующем (и не более того):

- доход от журнала «Теософ», который не оплачивает работу для него;
- доход от журнала «Люцифер», который в долгах;
- авторское право на книгу «Разоблачённая Изида», которая за одиннадцать лет принесла ей около 300 долларов;
- авторское право на «Тайную доктрину», которое ещё не оплачено.

1 «Вечерний журнал», Чикаго, 24 июня 1889 (“Madame Blavatsky’s Income”, *Evening Journal*, Chicago, June 24, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Как генеральному секретарю общества, упомянутого в статье г-на Свинга, позвольте мне сказать, что мадам Блаватская не получает ничего от сборов этого Общества, а с каждого его члена взимается по 1 долл. США в год.

Уильям К. Джадж,
генеральный секретарь
Нью-Йорк, 21 июня

Астральный свет. Взгляд теософа на него[1]

Естественным предварительным вопросом является: «Что такое астральный свет?» На этот вопрос столь же трудно ответить, как на давнишний вопрос: «Что такое жизнь?» На этот вопрос можно ответить сначала только с помощью иллюстраций и аналогий, которые можно понять, пожалуй, лучше всего от просмотра результатов. Есть определённые явления, очень хорошо известные спиритуалистам и всем людям психической природы, нуждающиеся в гипотезе, на которую можно повесить наши факты и тем самым опробовать их. Почти все феномены, найденные в великой летописи спиритуалистических комнат за последние сорок лет, нуждаются в более разумных гипотезах, чем те, которые до сих пор предлагались, не говоря уже о классификации, которая ещё не была предложена компетентными людьми. Весьма сомнительно, что такая классификация будет сделана самими спиритуалистами. Если когда-либо научный мир соизволит тщательно и серьёзно исследовать эти психические явления, многие теории, которые теперь процветают в рядах медиумов и их друзей, будут отброшены, а затем, возможно, астральный свет и его место в феноменах будут лучше поняты.

Личность, принятая так легко и быстро медиумом за предполагаемого духа, называющего себя Джоном Смитом, не была бы сразу признана, если бы была понята функция, присущая астральному свету, а именно сохранение образа Джона Смита в течение огромного периода времени. Если бы обнаружилось, как могло бы быть при тщательных записях и отчётах, что одновременно Джон Смит объявлялся в комнате в Бостоне через медиума А., а также подтверждал свою личность во Флориде, приводя идентичные доказательства через медиума В., тогда сомнения, естественно, окружили бы вопрос об этой лич-

1 «Религиозно-философский журнал», 22 июля 1889 (The Astral Light. A Theosophist's View of It, *Religio-Philosophical Journal*, July 22, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ности. Тем не менее, именно это происходит каждый день, особенно в отношении предполагаемого возвращения знаменитых людей через хорошего и плохого медиума.

Это легко доказать в отношении великих умерших людей, но до тех пор, пока не будут вестись записи и сравнения, никогда нельзя узнать, как часто двадцать разных медиумов в разных городах получают в одно и то же время сообщение от одного умершего. Вопрос идентификации является одним из самых важных во всём спиритуализме. На нём зиждется вера тысяч людей; через предполагаемые доказательства идентичности многие сомневающиеся люди уверовали в медиумов. Мы можем снова и снова видеть явления чисто физического рода, не будучи убеждёнными ни в чём, кроме факта. Но как только мы убедимся, что наш умерший друг действительно вернулся, чтобы поговорить с нами через находящегося в трансе живого человека, тогда всё остальное легко становиться понятным, и мы считаем, что это есть положительное доказательство жизни после смерти.

Моё утверждение состоит в том, что этот важный момент держится и исповедуется на неосновательных доказательствах, и его неосновательность обусловлена незнанием астрального света, его функций и воздействия.

Более того, мы можем найти в приведённых высказываниях «духов» большое отличие, а также противоречия. Но очевидно, что всякий раз, когда «дух» излагает теории, противоречащие предвзятым представлениям спиритуалистов в таких вопросах, как идентификация, перевоплощение, астральный свет и т. п., мнение «духа» игнорируется. Передо мной лежит брошюра, напечатанная более 20 лет назад медиумом, в которой даны самые экстраординарные взгляды по космогонии и учении о перевоплощении. Но они, хотя и были переданы медиуму его собственным доверенным «проводником», никогда не были внимательно выслушаны спиритуалистами. И хотя правильные и хорошо аргументированные взгляды на астральный свет, подтверждающие всё, что древний Восток приписывал этой разряжённой взаимопроникающей среде, были даны известным «духом», их проигнорировали и упустили из виду в сумасшедшей гонке за физическими феноменами и сентиментальными излияниями чувств над предполагаемыми сообщениями от умершей матери, сестры, брата или жены.

Настало время для ведущих умов в спиритуалистических рядах, к которым я себя не причисляю, остановиться и уделить немного здравого смысла, используемого в повседневной деловой жизни, анализу высказываний медиумов и противоречи-

вых взглядов предполагаемых «духов». Вы боитесь истины? Вы сомневаетесь, что в этом случае, ваши возлюбленные умершие будут удалены на несколько уровней выше, немного выше вашего унизительного желания вернуть их в грязь и ужас земной жизни, прежде чем их цикл снова начнётся? Такой страх скрывает правду и умаляет вашу мужественность.

Но такова слабость и полное истощение спиритуалистической философии. Я выскажу пророчество, что даже если никогда не будут проведены анализ и классификация, о которых я говорил, возобладают истинные доктрины об этих явлениях и о «мире духов», и не через знания со стороны «духов» и «духов, вселяющихся в медиума», но только тогда, когда ведущие умы в ваших рядах начнут путём собственного размышления верить в истинное объяснение. Иными словами, лучшие объяснения, данные через медиума, никогда не опередят, кроме редких случаев, мысль живых спиритуалистов. Это происходит или не происходит посредством действия астрального света, на который влияют живые существа со всеми их действиями и мыслями.

Прежде чем закончить эти общие рассуждения, я хотел бы спросить, как любой разумный спиритуалист может верить тому, что он слышит умершего друга или родственника только потому, что он слышит от медиума, который никогда не знал покойного и никогда раньше не встречался с ним, некоторые обстоятельства известные только покойному или ему самому? Это является общепринятым доказательством, почти всегда слепо принимаемым на веру. Но в этом есть много слабых элементов. Мы можем научить попугая или идиота нескольким предложениям и поместить его за ширму, и никто по эту сторону от ширмы не сможет сказать, исходят ли высказывания от мудреца, идиота, животного или автомата. Тогда, опять же, если доказательство основывается на произнесении «давно забытых и не известных медиуму» фактах, то мы имеем дело с памятью и областью её деятельности, столь же неизвестной как Южный полюс. Мозговое вещество не может удерживать факты жизни; где тогда они содержатся, и как обладание ими со стороны медиума доказывает что-нибудь, кроме одного факта?

Не доказывает идентичность и передача медиумом физического состояния последних моментов жизни умершего. Мы знаем кликуш, ясновидящих, экстрасенсов и других подобных им людей в повседневной жизни, окружённых живыми людьми, передающих состояние любого живого человека, который только что был рядом и ушёл. Мы могли бы также сказать, что

это доказывает, что ушедший живой человек всё ещё присутствует, тогда как мы знаем, что это не так.

Предположим, что экстрасенс также ясновидящий, и мы слышим от него слова, тон и мысли данного живого человека, должны ли мы из этого заключить, что этот человек присутствует среди нас духом? Такой вывод является абсурдным, но не более абсурден, чем идентичность того, который, как мы знаем, действительно находится за завесой и который по словам медиума говорит через неё.

И здесь снова вступает в игру астральный свет, его течения помогают медиуму вызывать удивление или замешательство, или неправильные понятия. Сколько спиритуалистов действительно знают о жизненных электрических токах? Ещё меньше тех, кто понимает нечто о быстрых и чудесных течениях в астральном свете. Сколько законов этих жизненных течений было открыто нам через контакты с «духовным» миром? Нисколько. Сорок лет спустя после первых стуков в Рочестере накапливались факты, теории и противоречия, но мы остались как и прежде несведущи относительно авторитетного и убедительного изложения законов, которые бы соответствовали фактам. Правда, появилась сотня систем, живущих короткой жизнью, каждая в своём маленьком Педлингтоне, но они не восприняты, и большинство из них забыто.

Вся эта земля была исхожена человеком в прошлые века с той же борьбой, с той же путаницей, с той же сердечной болью и умственными растройствами, но запись о трудном странствии сохранилась, показывая, когда свет, наконец, пробился, принеся порядок в этот хаос. Эти записи можно найти в Индии, Египте и других древних землях. Разве мы должны игнорировать их потому, что мы американцы и свободные люди? Не следует ли терпеливо выслушать, чтобы понять, наконец. соответствуют или не соответствуют эти учения значительному количеству фактов и дают ли они объяснение всем им?

Я предлагаю несколько пояснений к этому вопросу, полагая, что умные спиритуалисты будут склоняться к истине, ставя человека на своё законное место и предотвращая неумолимую гонку за эманациями физических и психических трупов.

«Мир с честью» или «научная граница»[1]

«Путь» никогда не был дискуссионным журналом и не собирается им быть. Но отдавая должное своим читателям, он не может ни заметить недавние проявления откровенной лжи, ревности и нарушение доверительных отношений со стороны «Религиозно-философского журнала». Они содержаться в письмах Мейбл Коллинз и д-ра Куэса относительно «Света на Пути», а затем в статье с чрезвычайно вульгарным чикагским остроумием, содержащей конфиденциальные документы эзотерической секции ТО. «Мир с честью» стал невозможным, и необходимо обратить внимание на границу, которая разграничивает истинных теософов и тех, кто находится в Обществе ради выгоды или славы.

Направление религиозно-философского журнала не имеет значения. Его редактор – житель Чикаго, который будет сражаться, когда на его собственность каким-либо образом нападают. Выстрелив снарядами, начинёнными двумя теологами-неудачниками, он, вероятно, не скоро согласится на аналогичную работу. Но остальные должны продолжать её, если они не являются исключениями из правил, которые действуют в подобных случаях. Д-р Куэс, президент отделения ТО, председатель одной общей конвенции, и Мейбл Коллинз, бывший соредактор журнала «Люцифер» совместно с Е. П. Блаватской, теперь, очевидно, приступили к кампании, направленной на запугивание и оскорбление старой умирающей женщины. Оба случая, вызванные похожими мотивами ревности, представляют собой печальное зрелище. Доктор Куэс, потеряв управление прежним Контрольным Бюро, в течение двух лет умоляет г-жу Блаватскую сделать его президентом Общества, которое он всегда омрачал своим присутствием. Потерпев неудачу в этой борьбе, он бросил все средства для того, чтобы ранить ту, которая не могла возвысить до главы нашего Общества человека, который ничего не сделал, чтобы заслужить это. Тяжёлые снаряды не причинили никому вреда, кроме заговорщиков, поскольку взрыв служит для того, чтобы сорвать маски, которые они использовали для теософов и для самих себя, показывая, что ими руководит исключительно разочарованное тщеславие и ревность, в то время как «Свет на Пути» остаётся жемчужиной, как и прежде, а эзотерическая секция продолжает свою работу.

1 «Путь», июль 1889 (“Peace with Honor” or “A Scientific Frontier”, *The Path*, July, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Вопрос, поднятый в «Религиозно-философском журнале», является ложным. Он заключается в том, что Е. П. Блаватская пытается влиять на прессу. Также считается, что эзотерическая секция ТО не является правильной и оправданной. Поскольку редактор этого журнала вступил в ТО в 1885 году, а вышеупомянутая и другие секции ТО уже существовали, имея многих членов, то для него довольно поздно предлагать поправку[1], и было бы неприемлемо оставаться в ТО и нападать на эту организацию.

Ещё в 1881 году этот журнал напечатал статьи В. Э. Колмана, нападавшего на личные характеристики Е. П. Блаватской и ТО в целом. На это отреагировал редактор журнала «Путь», но его отклик не был напечатан; и журнал с тех пор к первой статье Колмана добавлял подобные оскорбительные статьи. Не дожидаясь указаний или предложений все честные люди, не говоря уже о теософах, должны бы поспешить с откликом на них. Сомнительная тишина заставляет редактора думать, что нападки оправданы. В последнее время печать, вероятно, получила право диктовать организациям мужчин и женщин, чтобы они не следовали общей политике порицания клеветников и осуждения клеветы; но мы ещё не слышали, чтобы пресса имела такую прерогативу.

Проблема, поднятая «Религиозно-философским журналом» – всего лишь буря в стакане воды. Что, если циркуляр, который редактор напечатал, был бы отправлен в эзотерическую секцию или если была бы подписана клятва? Каждый имеет право вступить в такую группу и подписать клятву; и этот журнал или любая другая газета не имеют права возражать. Многие из тех журналистов, которые возражают против этого, являются рыцарями-тамплиерами, которые приносят много обязательных клятв. И, возможно, редактор этого журнала – один из них. Мы хотели бы спросить, если он не возражает, и если опубликованная клятва этой группы подлинная, может ли он объяснить, как его нынешняя позиция согласуется с этой клятвой, или, может быть, американская цивилизация допускает некоторые тонкие различия, не допускаемые нами.

Нужно провести «научную границу». Теософы, которые праздно сидят без действия, в то время как на их собратьев-теософов возводят клевету, а само дело теософии втаптывается в грязь насмешками, являются лишь бумажными или соломенными теософами. Плесень самости уничтожает бумагу, а

1 В приложении к июньскому номеру «Теософа» 1881 года упоминаются другие секции.

солома сдувается ветром. А те, кто, будучи членами ТО, пытаются превозносить себя и ложно представлять Общество, гораздо менее теософы.

Но всё это Обществу во благо, чтобы отделить пшеницу от плевел и быть готовыми к завершению цикла.

Теософские трактаты[1]

Искренние теософы с небольшими средствами и возможностями часто спрашивают, что они могут сделать для дальнейшего распространения Истины и увеличения Общества. Существует, безусловно, простой, недорогой и часто наиболее эффективный способ, которым можно систематически пользоваться в зависимости от имеющихся средств. Это – рассылка теософских трактатов на любое имя, в любое место любого штата. Конверты по одному центу продаются на почте по 5,90 амер. долл. за 500 штук, и любой из двух трактатов, выпущенных до настоящего времени редакцией журнала «Путь», предоставляется в размере 50 центов за 100 экземпляров, меньшее количество соответственно дешевле. Два упомянутых трактата были напечатаны или изготовлены с помощью электроклише частными фирмами, а затем переданы редакции, чтобы поступления от продаж сделали возможными новые издания. Кроме того, журнал был проинформирован о том, что будут перепечатаны в этой стране некоторые другие трактаты, которые потом появятся в брошюрах Издательства ТО, так что со временем серия этих кратких брошюр, сжато излагающих некоторые теософские темы, с указанием адреса Генерального секретаря и т. п., будет доступна любому человеку, кто желает их приобрести для распространения. Уведомления о каждом новом выпуске будут появлятся в журнале «Путь».

В прессе, в частной переписке и в общественной жизни, теософ, внимательный к любой возможности сеять семя, находит много имён, кому можно отправить проспект. Его надо просто свернуть, положить в конверт с маркой с адресом и отправить по почте. Имя дарителя не указывается. Возможно, циркуляр может быть послан зря; но кто может это предсказать? Пашня может быть уже готова к посеву.

Из двух упомянутых трактатов в течение последних двух месяцев были проданы «Краткое изложение теософии» 1024 экземпляра, «Теософия как путеводитель в жизни» 2254 экземпляра. Редакцией журнала было выпущено первых проспектов

1 «Путь», август 1889 (Theosophical Tracts, *The Path*, August, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

около 10 000, а вторых 6 000. Последний проспект, возможно, более подходит для общего пользования, и почти каждый теософ мог бы держать наготове небольшой объём обоих проспектов и быть готовым использовать при любой возможности.

Поток мыслей и вопросов[1]

– I –

Я наблюдаю за потоком мыслей, так как сотни обсуждаемых вопросов изливаются по каналам, идущим из журнала «Путь», и меня просят поместить некоторые из них с ответами на этих страницах.

Что такое «смирение»?

«В каком смысле следует понимать это слово, как оно используется, например, на стр. 35 майского номера журнала «Путь»[2]? Если оно используется в особом смысле, то это должно быть объяснено».

Это слово не использовалось в особом смысле. Теософы должны стараться не усложнять речь специальными терминами. Английский язык имеет достаточно слов, чтобы удовлетворить большинство наших текущих потребностей. Нашей целью было раскрыть по возможности глубочайший смысл этого термина. Слово «смирение» было использовано в смысле полного умственного смирения, а не просто внешнего и показного. Мы должны поступать так, как велел Кришна – отказаться от любого интереса к событиям, и быть в состоянии сказать, что любое событие, происходящее с нами является нашим долгом. Вот идеальный вариант смирения: это трудно, но в то же время и легко достигаемо. Чтобы достичь этого, нужно осознать, что целью души является единение с Высшей Душой, и что все наши желания вырастают только из нашей телесной природы. Эта мысль есть первый шаг; как сказал автор в майском номере журнала «Путь», эта мысль является одной из редких у учеников.

---

1 «Путь», август-сентябрь 1889 (The Stream of Thought and Queries, *The Path*, August, September, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Статья «Письма, которые мне помогли», письмо 8. Говоря о том, что все ответы находятся в душе и для их поиска нужно погрузиться в её центр с помощью практики, далее уточняется, что «это может быть сделано, но мы не можем объяснить как, мы лишь можем сказать «сделай». Но не жажди этого, так как первый шаг в *становлении* – это смирение». – Прим. ред.

Является ли карма только наказанием?

Карма – это действие. Закон кармы действует, чтобы принести и награду и наказание. Человек, который в настоящее время наслаждается лёгкой жизнью в богатстве, получил её по карме; мудрец, достигший большого знания и силы, получил их по карме; ученик, пьющий горькие капли из чаши неудачи, приготовил их сам в результате кармы; великий ученик Будды Магаллана – лучший из всех других – неожиданно был убит разбойниками, по-видимому, в зените своей деятельности: это была карма; счастливая мать, видя своих детей уважаемыми и добродетельными, умирает как любимец кармы, в то время как её несчастная сестра живёт в стыде в том же городе и проклинает Бога за свою жизнь, потому что она не знает, что это карма. Мир сам вращается по своей орбите, уносимый всё дальше и дальше с Солнцем по его большой орбите, старея цикл за циклом, изменяя свой внешний вид и подчиняясь законам и состояниям материи, которые нам и не снились. Это – карма мира; рано или поздно, даже вращаясь по своей орбите, он будет медленно сдвигать полюса, и нести лёд туда, где сейчас лето. Это – карма мира и его обитателей.

Как тогда понимать карму только как награду или наказание, когда её область так обширна и мощь так огромна?

Образы и символы астрального света

> *«Я видел образы и символы удивительной красоты в астральном свете. Прекрасное лицо в окружении света... голова с крыльями, которые вскоре, казалось, погрузились в мой мозг. Были ли они видны под действием манаса и буддхи?»*

Я так не думаю. Эти красивые образы принадлежат нижнему плану и воспринимаются разными органами чувств. Они могут быть вызваны многими причинами. Сегодня вы можете увидеть лицо женщины или ребёнка, которых не встретите в ближайшие десять лет, и которых никогда ещё не видели. Или давно забытые и почти незамеченные объекты прошлого в настоящей жизни могут внезапно открыться внутреннему взору; а также, может быть отложен глубоко в вашей природе психический осадок из прошлых жизней, и он, вероятно, отображается в видениях. Я не могу объяснить отдельные случаи; эта работа обычной гадалки. Каждый должен терпеливо изучать свой собственный опыт в течение многих лет, тщательно отмечая, проверяя и очищая его со временем. Каждый человек, у

которого есть дар ясновидения, имеет свои собственные фазы, а их миллионы. Следовательно, пять разных ясновидящих могут увидеть пять разных образов или символов, вызванных одной и той же причиной; или четверо из них могут увидеть четыре разных образа, а пятый видит комбинацию его собственной фазы с другими четырьмя фазами.

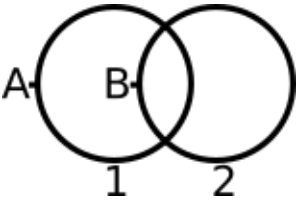
Как символы попали в астральный свет?

Мир так стар, что действия и мысли человека за многие миллионы лет наводнили астральный свет отпечатками своих образов. Но сам астральный свет имеет циклы, приливы и смены. Бесполезно попытаться объяснить всё это, но при изменении циклов символы иногда перемешиваются. Когда класс элементалов полностью сформирован и готов идти по назначенному курсу с наступлением Эпохи, для него есть символ, который может быть использован до полной деградации или исчезновения этого класса. Но при смене определённых циклов символ перестаёт иметь силу, потому что то, к чему он когда-то применялся, изменилось, а новый символ неизвестен. Вы просите рассказать больше о символах. Это – не полезно и не важно.

О циклах

«Я слышал и читал много о циклах и их сменах. Я верю в циклический закон, в большие и малые циклы, хотя о них ничего не знаю. Циклы имеют чёткую или размытую границу?»

Многое, что было сказано по этому вопросу, является расплывчатым за исключением случаев, касающихся количества лет, включённых в определённые циклы. Лунный цикл и некоторые другие известны, но хорошо бы прояснить неточности. Многие люди думают, что один цикл начинается тогда, когда другой заканчивается. Однако, это не правильно, так как циклы накладываются друг на друга, и, прежде чем один действительно прекращается, другой уже начинается. Чтобы лучше понять это, надо нарисовать два круга пересекающихся друг с другом вот таким образом:



Итак, № 1 заканчивается в № 2. Назовите начало № 2 точкой В, и видно, что он создавался, в то время как №1 заканчивался. Реальной точкой прекращения для одного и начала для другого круга, вероятно, является точка, найденная с помощью линии, проведённой через пересечение окружностей сверху вниз, и пространство по обе стороны от этой линии будет называться рассветом или сумерками.

Затем, опять же, есть некоторые важные циклы, которые начинаются и заканчиваются полностью в пределах более крупных циклов, и, по сути, именно эти малые циклы мы замечаем чаще всего, так как они лучше ощущаются. Всё это относится к физическим циклам. Есть циклы более высокой духовной природы, которые очень трудно проследить и понять. Это может быть частично поняно теми, кто наблюдал за человеком, занятым в течение нескольких лет какой-нибудь работой без особого продвижения, но кто в конце этого периода изменил своё мировоззрение в такой степени, что значительно изменил всю свою жизнь и продвижение. В его случае работа представляет собой цикл унижений или искуплений, и всё это время другой цикл высшего характера шёл своим ходом в его умственной и нравственной природе совершенно неизвестный никому и, возможно, даже ему самому. Есть также большие космические циклы, протекающие медленно в нашем понимании, потому что они охватывают громадные периоды времени, но они очень влияют на человечество и ученики могут о них только догадываться.

Древняя египетская цивилизация иллюстрирует силу одного из больших давно прошедших циклов. Это выдающаяся цивилизация через громадную вереницу лет удерживала славу, но постепенно произошла перемена. Мы можем представить себе безнадёжные и судорожные усилия её мудрецов по удержанию её от крушения, но они были бессильны, и Египет постепенно деградировал до его нынешнего упадочного состояния, в то время как в найденных на данный момент манускриптах мы находим записи о его расцвете. И, наконец, всё, что осталось – это песчаные барханы и отсталые невежественные копты.

Но направление действия этого мощного цикла просто охватило другие сферы, и когда Земля снова встретит тот же импульс, древняя цивилизация вернётся и древняя сила возродится в лучшем теле.

Для меня циклические законы полны надежд и в высшей степени справедливы.

О чёрных и белых магах

«Как распознать чёрного мага, и как к нему относиться?»

Как хорошо сказала Е. П. Блаватская: «каждый имеет внутри потенциального чёрного мага». Чёрный маг является плодом предельного эгоизма; эгоизм – это торжество низшей природы. Чёрный маг является противоположностью человека развитого до уровня белого адепта, а последний является плодом совершенствования самых высоких качеств человека в единстве духа. Это – торжество всего лучшего, что есть в человеческом существе; это сознательное единение с божественным. Чёрный маг действует только ради себя, а следовательно использует раздор, разделение и разрушение. Белый маг является воплощением союза, гармонии и любви. В Бхагавад Гите говорится, что белый адепт «является совершенством духовного развития», а из этого следует, что чёрный маг является совершенством материальной культуры. Поэтому в этом вопросе «чёрный» представляет эгоизм, а «белый» духовное единство.

Затем возникает вопрос: «Почему сейчас есть только белые маги и эмбрионы чёрных?» Мы считаем, что лишь несколько чёрных адептов существуют на сегодняшний день, но много из белой школы. Век и цикл ещё не пришли к той точке, где чёрная магия процветает, тогда легко понять, почему сейчас превосходство белых. На этот вопрос Бхагавад Гита отвечает так [гл.8]:

> «В ночь Брахмы Дживанмукты не поглощаются и не уничтожаются, как все остальные; и при новом творении эти Дживанмукты (белые адепты) выходят неповреждёнными и осознанными»[1].

Это значит, что в предыдущей пралайе – или растворении – все чёрные адепты были уничтожены; и так как сейчас прошло только 5000 лет Кали-юги, не было ещё времени для

1 Вольный перевод. – Прим. У. К. Джаджа

полного развития чёрных магов, чтобы произвести на нас ощутимое впечатление. Поэтому первая часть вопроса: «Как нам распознать чёрного мага» преждевременна.

Каждый из нас может стать чёрным магом, если мы позволим эгоизму следовать своим курсом, поэтому мы должны спросить себя: «Как можно предотвратить возможность превращения в чёрного мага в будущем веке?»

Что касается последней части вопроса об отношении к таким пока ещё мифическим существам, то он также преждевременен. Если такой адепт и явился бы к вам сейчас, то презрительно посмеялся бы над вашими угрозами. Единственной и надёжной защитой от таких явлений и людей является чистое сердце и правильное побуждение.

Хаджи Иринн

– II –

Практика оккультного развития

От членов Теософского Общества было получено несколько вопросов по поводу лучшего способа развития оккультных сил.

Желание развития таких способностей не может быть одобрено. Такое желание само по себе, хотя кажется корреспондентам важным, на самом деле, приносит минимальную пользу, как начинающим, так и современному состоянию теософского движения. Общество не было организовано для обучения практике оккультизма, о чём было ясно изложено в письме одного из Учителей, знакомым со всеми законами оккультизма. Наше Общество никогда не было предназначено для занятий оккультизмом или для подготовки кандидатов в чела. Но при таком заявлении и, несмотря на всё, что было сказано и написано в журналах Общества, существует ряд членов, которые до сих пор думают, что им будут помогать в таких занятиях и практике, и которые в течение некоторого времени пытались развивать свои психические способности в ущерб работе, предначертанной основателями Общества.

Кроме того, некоторые из этих преданных учеников читают сочинения по практической йоге – или Хатха Йоге – которые они смогли достать, и пытаются следовать правилам, изложенным там, несмотря на чёткие предупреждение по поводу подобных книг. Нельзя заниматься йогой без опытного наставника и учителя, готового помочь и оградить ученика на этом пути. А так как сейчас нет таких наставников в Соединён-

ных Штатах, но те, которые есть – просто новички или ученики, то очевидно, что самые главные правила нарушаются.

Все практики и занятия до тех пор, пока они преследуют только развитие сил, приведут к неприятностям и ещё большему невежеству. И не потому, что практика йоги не правильна, но из-за того, что выбранный метод служит исключительно чистейшему эгоизму.

Что тогда делать искреннему теософу? Нужно ли ему заниматься йогой?

Мы отвечаем, что изучением философии и правил йоги Патанджали может заниматься любой теософ, но при одном условии, что он как теософ будет придерживаться основной цели Общества, а именно Всеобщего Братства. Ни из какого другого источника он не сможет получить помощь. Альтруизм должен быть целью его жизни, иначе любая практика будет абсолютно лишена результатов. Мы не заявляем голословно, но из собственного опыта. Мы не говорим, что являемся идеальными альтруистами, но насколько это возможно, мы стараемся сделать альтруизм правилом жизни.

Западный ум не годится для йоги

Может быть жёстко сказано, но это важно. Факт остаётся фактом, среди западных людей есть всего несколько учителей оккультной практики. Даже частичная концентрация ума, первый шаг для любой практики малопонятных законов природы явно отсутствует у наших народов. Альтруизм был на протяжении многих веков мёртвой буквой, а индивидуализм был настолько развит, что почва стала почти бесплодной. Западные народы даже не подходят для совершенствования в чёрной магии, которая должна легко даваться, хотя на самом деле это не так; но мы можем посеять семена в этом воплощении для дальнейшего развития злой стороны нашей природы в будущих жизнях. Практика альтруизма в меру всех наших сил является единственным способом, благодаря которому мы можем избежать страданий в будущем.

Если ученики считают, что за Обществом стоят адепты, то они должны следовать их советам

Те члены Общества, о которых идёт речь, могут впасть в ошибку. Они вступили в Общество, образованное Существами, которых они признают, но не следуют их наставлениям, а выбирают то, что им подходит. Адепты ясно сказали, что оккульт-

ные способности можно получены, но они также и сказали, что Общество, *которое находится под их покровительством*, не предназначено для оккультной практики, и что они не будут давать наставления по такой практике, если члены Общества не будут проповедовать, учить, и практиковать альтруизм. Поэтому нет никаких обязательств у адептов или знающих учеников перед теми членами, главная цель которых оккультная практика. Мы должны заслужить, прежде чем сможем желать.

Во время того как мы стремимся понять и практиковать альтруизм, а также распространять учение, данное адептами, уважающими человека, его положение, дальнейшую судьбу и правильный образ жизни, каждый теософ может посвятить часть своего времени ежедневной медитации, концентрации и на протяжении всего времени искоренять свои недостатки и пороки. Когда он достиг в этом определённого прогресса, хорошая карма, которую он, возможно, приобрёл, работая на благо человечества и значит для Всемирного Братства, поможет ему подготовится к оккультной практике.

Что такое «ежедневное посвящение»?

Некоторые считают, что посвящение всегда и в каждом конкретном случае является торжественном событием, к которому кандидат готовится и уведомляется заранее. Хотя есть и торжественные посвящения, ежедневные посвящения, без которых ни один кандидат никогда не удостоится более высокого, происходят с учеником почти каждый момент. Оно происходит во взаимодействии с близкими и в отражении на нас всех жизненных обстоятельств. И если в этом мы терпим неудачу, то нам никогда не дойти до более высокого посвящения. Если мы не можем перенести мгновенное поражение, или если случайное слово, ранящее наше себялюбие, находит нас неподготовленными, или если мы уступаем желанию жёстко судить других, или если мы по-прежнему не знаем своих самых очевидных недостатков, то мы не приобретаем знания и силы, требуемых от того, кто должен быть хозяином природы.

В жизни каждого бывает момент выбора, но этот момент не установлен для какого-то конкретного дня. Он является итогом всех дней и может быть отложен до дня смерти, и тогда он вне нашей власти, так как этот выбор уже определён всеми действиями и мыслями в течение жизни. Мы сами обрекаем себя в этот час на ту разновидность жизни, тела, среды и побуждений, которые будут лучше всего исполнять нашу карму. Это достаточно серьёзно, поэтому «ежедневные посвящения»

имеют большое значение для каждого искреннего ученика. Но всё это уже было сказано ранее, и как жаль, что ученики упорно игнорируют хорошие советы, которые они получают.

Вы думаете, что если Учитель принял вас, то он подвергнет вас какому-то странному тесту? Нет, он просто позволит небольшим событиям вашей жизни идти своей чередой, и результат определит ваше положение. *Возможно, это – школа для детей, но надо быть взрослым человеком, чтобы пройти её.*

Хаджи Иринн

Разговор с корреспондентами[1]

Иллюстрацией увеличения интереса к теософии по всей стране является развитие дел в течение последних двух лет в совместном офисе журнала «Путь» и генерального секретаря американской секции. В отделе журнала «Путь» это проявляется в новых подписках из разных регионов; в денежных переводах за книги и документы, имеющихся в наличие или заказываемых издателям по мере необходимости; и в подписках, переданных «Люциферу», «Теософу» и Т.И.О.[2] В отделе генерального секретаря пополняется список членов, в результате чего добавляется работа по регистрации, выдачи дипломов и уставов, а также передачи заявлений и взносов в Индию; в растущей официальной переписке с отделениями и членами; в многочисленных просьбах от людей, не состоящих в Обществе, об информации и руководству для чтения; в ещё большем числе случаев, требующих выдачи проспектов или документов каждому Ч.Т.О.[3] – с привлечением небольших трудовых затрат на печатание адресов на бандеролях или конвертах; в периодическом написании статей или корректур для прессы. Очень большая дополнительная работа проводилась в офисе по (a) подготовке и изданию ежемесячного «Теософского форума», (b) созданию теософского библиотечного абонемента, (c) печати и распространению (благодаря частной помощи) тысяч листовок и трактатов, излагающих принципы теософии популярным образом. К этому нужно добавить большой труд, который добавился генеральному секретарю и который он должен исполнять один, в результате новой функции секретаря… Секции.

1 «Путь», сентябрь 1889 (A Chat with Correspondents, *The Path*, September, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.
2 Теософское Издательское Общество. – Прим. пер.
3 Член Теософского Общества. – Прим. пер.

Помимо редкой помощи добрых друзей, у редактора и генерального секретаря постоянно был тот или иной доброволец. Это оказалось недостаточным для постоянно увеличивающейся работы, и он был обязан взять на постоянную работу курьера, а позднее и стенографиста. Именно для покрытия этих расходов последняя конвенция разрешала обращаться к членам Общества. Таков нынешний персонал.

Но работа не перестаёт прибавляться. Будем надеяться и верить, что так будет всегда. Постоянно появляются новые начинания и возможности и на них надо быстро реагировать. Однако настоящая беседа не для просьбы средств, а для обсуждения.

Очевидно, что в офисе с такой большой и растущей нагрузкой каждое экономящее время приспособление является явной необходимостью, потому то и нужны стенографист и печатная машинка. Некоторым из наших друзей это не нравится. Они желают приятного знака симпатии непосредственно из-под пера генерального секретаря, и вмешательство техники, похоже, охлаждает симпатический ток и рассеивает братский аромат. Но, братья, имеете ли вы право требовать, чтобы дела в офисе были в беспорядке, а важные дела отложены, чтобы вы могли иметь привилегию и лелеять сентиментальные понятия? Разве не более разумно и мужественно (используя это слово как антитезу к «детскому», а не к «женскому») осознавать, что работа Общества важнее, чем ваши фантазии, и истина должна иметь для вас одинаковую ценность, независимо от того, написаны ли или напечатаны её слова? Если бы редактор журнала «Путь» и генеральный секретарь писал пером, а не диктовал ответы на полученные письма, его нынешняя жизненно важная работа была бы отложена до следующего воплощения.

Ещё. Такая же ограниченность во времени требует очевидного сокращения заявления. Немало Ч.Т.О. обоих полов считают нужным сообщить генеральному секретарю об их различных духовных настроениях, о своей колоссальной вере в Дело и о своих чувствах, эмоциях и чаяниях. Как может любой человек читать такие излияния; как можно ответить на них? Если половина страницы содержит ваши пожелания, имеете ли вы право отправлять такое заявление? С огромным желанием оказать вам любую помощь, возможно ли, чтобы генеральный секретарь отвечал иначе, вместо короткого ответа?

Ещё один момент, на этот раз относительно редакторской стороны двойной роли. Ревностные теософы нередко посылают нам сообщения для журнала «Путь». Они, за исклю-

чением поэзии, всегда приветствуются. Но из этого не следует, что их всегда можно использовать. Для публикации любого литературного сочинения существуют определённые условия. Оно должно быть свежим, читаемым, поучительным, ценным для данной темы. То, что оно должно быть правдивым, недостаточно. Друг, услышав комментарии прихожанина к проповедям известного священнослужителя, сказал: «Но они верны». «Да, – сказал прихожанин, – вот в чём проблема; они слишком верны». Статья может быть настолько правдивой, что выглядит банальной, и настолько очевидной, что является слишком обычной. Ей, возможно, не хватает точки или жизни, или окончания, или живости, и, следовательно, при большом опыте редактор быстро разглядит, что подходит или не подходит для его колонок. Не обижайтесь, братья, если ваши искренние и серьёзные приношения, какими они, без сомнения, являются, и подготовленные с заботой, любовью и рвением, не могут появиться в печати. В этом нет ничего для вас неуважительного, потому что такое решение не личное, а судебное, а судья в таких вопросах мудрее вас.

По этим вопросам, и, возможно, по другим, редактор и генеральный секретарь просит принять во внимание написание кратких, ясных и чётких писем, помня о его многочисленных обязанностях и недостатке времени, помня о множестве других корреспондентов, равно претендующих на внимание, и довольствоваться краткими ответами и механической помощью, которую занятый человек считает необходимой. Таким образом, демонстрируя практическую теософию, вы покажете, что вы не напрасно вступили в Общество и читаете журнал «Путь».

Универсальное применение учения[1]

За последние несколько лет так много было написано в области теософии, что нельзя не заметить неспособность сделать доктрины более доступными или универсальными. За исключением Е. П. Блаватской наши авторы ограничиваются узким взглядом, главным образом, на состояние человека после смерти или на то, как карма влияет на него при жизни. Что касается последнего закона, то наибольшее внимание уделяется решению того, как он скажется на приятном или болезненном в нашей жизни, а затем интересует вопрос, будет ли в дэвачане воздаяние за неудачи кармы; в то время как другие пишут о

1 «Путь», октябрь 1889 (Universal Applications of Doctrine, *The Path*, October, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

реинкарнации так, как будто только человечество подлежит этому закону. Такой же ограниченный подход наблюдается в отношении многих других теорий и доктрин Религии Мудрости. После четырнадцати лет деятельности, настало время для того, чтобы члены нашего Общества универсально применяли все принятые доктрины и предписания, а не приковывали их к своим себялюбивым *эго*.

Для того чтобы сделать свою мысль ясной, я намерен в этой статье попытаться в общих чертах показать универсальное приложение некоторых наших доктрин.

Прежде чем перейти к любой из них я хотел бы обратить внимание тех, кто верит в Упанишады, на постоянное упоминание во всех этих священных книгах идентичности человека с Брахмой или Богом, или природой, а также на универсальное применение всех доктрин и законов.

В Брихадараньяка-Упанишаде говорится[1]:

> «Объясни мне, [что такое] Брахман, который воспринимается и не скрыт, который – Атман внутри всего?
>
> Это – твой Атман, [который] внутри всего… Кто дышит при [твоём] дыхании [в лёгких], тот – твой Атман внутри всего; кто идёт дыханием вниз при дыхании, идущем вниз, тот – твой Атман внутри всего; кто разливается дыханием по телу при дыхании, разлитом по телу, тот – твой Атман внутри всего; кто идёт дыханием вверх при дыхании, идущем вверх, тот – твой Атман внутри всего. Это – твой Атман внутри всего»[2].

6-я брахмана посвящена демонстрации того, что все миры вплетаются друг в друга и переплетены между собой; и в 7-й брахмане учитель говорит, что "тот, кто тащит" или движет всем, является тем же эго, что принадлежит каждому человеку.

Корреспонденты затем продолжают спрашивать и извлекают утверждение о том, что «то, что над небом, что под землёй, что между небом и землёй, что зовётся и прошедшим, и настоящим, и будущим – это выткано вдоль и поперёк на пространстве», и что пространство «выткано вдоль и поперёк на нетленном». Если это так, то любой закон, который влияет на человека, должен управлять любой частью вселенной, в которой человек живёт.

Мы видим, что здравомыслящие люди в древности применяли свои доктрины в любом направлении. Они использовали закон аналогии или соответствий для решения сложных

1 3-я Адхьяйя, 4-я Брахмана. Перевод А. Я. Сыркина.

2 «Брихадараньяка-упанишада», III, 4, 1. (Перевод А. Я. Сыркина.)

вопросов. Почему мы должны отставать от них? Если единое великое Эго пребывает в человеке, то части его тела должны символизировать окружающий его мир. Таким образом, мы обнаруживаем, что пространство, имеющее звук своей отличительной характеристикой, выражено как звук в человеческой структуре ухом, как огонь глазом, и одновременно глаза символизируют душу, так как только душа побеждает смерть, а Упанишады говорят, что огонь побеждает смерть.

Вполне возможно в такой манере продолжать устойчиво овладевать знанием законов природы, и не только тех, которые являются малопонятными, но и тех, которые более легко воспринимаются. Если допустить, что человеческое тело и его органы являются уменьшенным изображением Вселенной, то встаёт вопрос: "Что символизирует астральный свет?" Глаз, особенно сетчатка, а также его функции. Астральным светом воспринимаются образы всех событий и вещей, как сетчаткой воспринимаются изображения объектов, возникающих перед человеком. Мы считаем, что изображения на сетчатке остаются в течение определённого периода времени, который можно измерить; они претерпевают определённые изменения прежде, чем исчезнуть полностью. Перенесём результат этого наблюдения на астральный свет и предположим, что он также проходит через подобные изменения в отношении изображений. Отсюда следует, что масса или совокупность образов, сделанных в ходе любого цикла, должны сохраняться на этой большой сетчатке какое-то время, в конце которого они исчезнут. Такой закон дан теми, кто знает Тайную Доктрину. Для того чтобы получить число, выражающее этот период, мы должны рассчитать пропорцию таким образом: поскольку время исчезновения с человеческой сетчатки равно времени жизни здорового человека, поэтому это и будет временем исчезновения образов из астрального света. Недостающий срок можно обнаружить при работе с учением о четырёх югах или эпохах и продолжительности одной жизни Брахмы.

Итак, теософские доктрины, которые мы с таким трудом разрабатывали в течение всех лет нашей истории, либо пригодны для универсального применения, либо нет. Если нет, то они вряд ли стоят тех усилий, которые мы потратили на них; и было бы гораздо лучше для нас, если бы мы посвятили себя некоторым специальным отделам науки.

Тех, кто занимается теософией, притягивает к ней то, что её доктрины являются универсальными и разрешают все вопросы любого раздела природы с целью её познания. А продвинутые ученики заявляют, что теософия находит универ-

сальное применение в областях, находящихся далеко за пределами понимания современной науки или среднего ума. Если предполагаемый закон или приложение встаёт перед нами, сформулированный нами самими или каким-то другим человеком, мы сразу можем определить его; если его нельзя применить в любом направлении по закону соответствий, или он оказывается одним из аспектов ранее предложенной доктрины, то мы знаем, что это ложное или неточное учение. Таким образом, все наши доктрины могут быть доказаны и проверены на каждом этапе. Нам не нужно иметь постоянную связь с адептами для того, чтобы убедиться в наших доказательствах; всё, что мы должны сделать – это увидеть, соответствует ли наша позиция известным принципам, уже сформулированным и принятым.

Имея это в виду, мы можем с уверенностью перейти к рассмотрению великих понятий, в которые многие из нас верят с перспективой их применения в любом направлении. Если вместо того, чтобы эгоистично рассматривать эти законы и их влияние на нашу ничтожную самость, мы интересуемся их повсеместным применением, то мы имеем средство для расширения нашего горизонта и устранения эгоизма. Когда же мы применяем эти доктрины ко всем нашим действиям и всем частям человеческого существа, мы можем начать пробуждаться к истинной цели, поставленной перед нами.

Давайте посмотрим на карму. Она применима не только к человеку, но и к Космосу, к глобусу, на котором он живёт. Вы знаете, что, за неимением английского слова, период одного великого дня эволюции называется Манвантарой или правлением одного Ману. Эти периоды постоянно сменяют друг друга. Другими словами каждый из нас представляет собой единицу или клетку, если вам угодно, в большом теле или сущности Ману. Так же как мы понимаем, что создаём карму и, перевоплощаясь, отрабатываем её, так и великая сущность Ману умирает в конце Манвантары и после периода покоя перевоплощается. Ману или карма есть сумма всего, что мы сделали. Когда я говорю «мы», то имею в виду все существа на любом плане или любой планете, которые входят в эту Манвантару. Поэтому эта Манвантара является результатом предыдущей Манвантары, а следующая Манвантара, спустя миллионы лет, будет суммой или результатом этой, плюс всех предшествовавших.

Что вы думаете о влиянии кармы на животных, растения, минералы и простейшие существа? Были ли вы настолько эгоистичны, чтобы полагать, что они не зависят от вас? Верно

ли то, что сам человек не несёт никакой ответственности за огромное число свирепых и ядовитых животных, за смертельно опасных змей и скорпионов, губительных львов и тигров, которые населяют дикие места некоторых уголков земли и терроризируют народ в Индии и других местах? Это не может быть правдой. Но, как апостол христиан сказал: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне… ожидая усыновления, искупления тела нашего».

Что происходит, когда вы намеренно раздавите обыкновенного таракана? Что ж, он будет уничтожен, и вы скоро об этом забудете. Но вы привели к безвременной кончине, хоть и короткую, но жизнь. Представьте, что это делается в сотни тысяч мест в США. Каждое из этих маленьких существ имеет жизнь и энергию; каждое определённую степень разума. Сумма последствий всех смертей этих мелких существ должна быть существенной. Если нет, то наши доктрины не правы, и нет ничего плохого в пресечении жизни человеческого существа.

Давайте взглянем немного шире, на царство птиц и четвероногих зверей. Каждый день в сезон охоты в Англии огромное количество птиц убивают ради спортивного интереса, а в других местах убивают таких умных и безобидных животных как олени. У них более высокий интеллект, чем у насекомых, и более широкий спектр чувств. Разве на карму не влияют все эти смерти? Какая разница между бессмысленным убийством оленя и убийством идиота? Очень небольшая, на мой взгляд. Почему же тогда даже утончённые дамы наслаждаются описанием охоты на птиц и зверей? Это их карма, так как они являются потомками долгих поколений европейцев, которые несколько веков назад с помощью церкви решили, что у животных нет души и, следовательно, их можно бессмысленно убивать. Та же карма позволяет внуку королевы Англии, называющей себя защитницей веры Иисуса, серьёзно готовиться к предстоящему визиту в Индию, с целью проведения нескольких недель в охоте на тигров, кабанов и уничтожении любой птицы, которая может встретиться на его пути.

Поэтому мы придавлены кармой нашего национального ствола так, что в действительности почти не можем сказать, какие мысли являются стилизованным отображением мыслей наших предков, а какие прирождёнными.

Давайте теперь рассмотрим реинкарнацию, дэвачан и карму.

У теософов есть обычай рассматривать эти вопросы только в отношении к человеку, то есть к его *эго*.

Но как насчёт ежечасного и ежедневного применения? Если мы верим в учение о Единой Жизни, то каждая клетка физических тел должна управляться теми же законами. Каждая клетка должна быть *жизнью* и иметь свою карму, Дэвачан и реинкарнацию. Каждая из этих клеток, воплощаясь среди других в нашей структуре, должна испытывать влияние характера других клеток, которые она встречает; этот характер создаём мы. Любая мысль по достижении срока умирает. Она вскоре возрождается, и, возвращаясь из своего дэвачана, находит плохих или хороших компаньонов, предусмотренных для неё. Поэтому, каждый час жизни чреват опасностью или помощью. Возможно ли, что несколько часов в неделю, посвящённых теософской мысли и действиям, могут нейтрализовать – даже в грубых физических клетках – результат почти целой недели, проведённой в безразличии, легкомыслии или эгоизме? Масса никчёмных или плохих мыслей образуют непреодолимый прилив, который может смести все ваши хорошие намерения при первой же возможности.

Это объясняет то, почему истинные ученики часто терпят неудачу. Они ждут определённого часа или дня, чтобы попробовать свои силы, и когда наступает этот час, у них нет их. Если они решили победить гнев, то вместо того, чтобы пытаться победить его с помощью предоставленной возможности, они убегали от неё для того, чтобы избежать испытания. Они не принимают ежечасных небольших испытаний, которые в случае успеха дали бы им большой запас прочности, чтобы во время большего испытания они смогли бы преодолеть его.

Итак, обратимся к теории эволюции макрокосма в его применении к микрокосму или человеку.

Герметизм считает, что человек является копией огромной вселенной; что он является маленькой вселенной в себе, руководствуясь теми же законами, что и огромная вселенная, так как в небольших пропорциях человеческого существа проявляются все великие законы, только уменьшенные во времени и масштабе. Этого правила придерживалась мадам Блаватская, и оно проходит через все древние мистерии и посвящения. Говорят, что наша Вселенная представляет собой совокупность атомов или молекул называемых также *"жизнями"*, которые сосуществуют, и через них дух старается достичь сознания. Эта борьба регулируется законом, заставляя дух двигаться во время периодов и между ними. В любой период такой борьбы, некоторые из атомов или комбинаций молекул могут быть оставлены, так сказать, чтобы возобновить борьбу в следующем периоде, и, следовательно, состояние вселенной в любое

время проявления, или состояние каждой вновь проявленной вселенной, должно быть результатом того, что было сделано в предыдущий период.

Обращаясь к человеку, мы находим, что он представляет собой совокупность молекул или *жизней,* или клеток, каждая из которых борется с другой. Все они имеют хорошие или плохие результаты в зависимости от духовного устремления или недостатка его в человеке, который является руководителем или богом, так сказать, своей маленькой вселенной. Когда он рождается, молекулы или клетки, или жизни, которые должны составлять его физические и астральные формы находятся с этого момента под его управлением. В период его меньшей жизни они проходят через небольшую манватару так же, как все жизни во вселенной, а когда он умирает, то оставляет отпечатки мыслей и устремлений разной силы и цвета, готовыми для использования и создания домов других *эго*.

Здесь открывается перед нами большая ответственность двойного характера.

Первая заключается в воздействии, оказываемом на то, что мы называем материей в молекулах, когда она используется другими *эго*, потому что она действует на последних во благо или наоборот.

Вторая заключается во влиянии на сами молекулы того, что есть жизни или сущности во всём – или вернее они все есть жизни – которым оказывается помощь или задержка в эволюции в результате правильного или неправильного использования человеком материи, вверенной ему.

Не останавливаясь на спорах о том, что такое материя, достаточно сказать, что она признана совечной с тем, что называется «духом». Как говорит Бхагавад Гита: «Тот, кто есть дух, есть также материя». Или, другими словами, дух есть противоположный полюс материи Абсолюта. Но, конечно, упоминаемая нами материя не является тем, что мы видим вокруг, так как последняя только, по сути, является проявлением материи: даже наука считает, что мы не видим настоящую материю.

Итак, во время манватары или периода проявления *эго*, воплощаясь должны использовать снова и снова, в любом мире, в котором они воплощаются, принадлежащую им материю.

Поэтому мы используем в воплощениях материю, которой пользовались мы и другие *эго* много раз, и изменяющуюся в зависимости от различных тенденций, отпечатанных на

ней. Так же и мы оставляем для будущих рас то, что поможет или воспрепятствует им в будущей жизни.

Очень важно, является ли реинкарнация истинным учением или нет. Если каждая новая нация является лишь массой новых *эго* или душ, то на неё в значительной степени должна влиять физическая среда, оставленная нациями или расами, исчезнувшими навсегда.

Но для нас, кто верит в реинкарнацию, она имеет дополнительную силу, раскрывая нам вескую причину, почему нужно верить во всеобщее братство и осуществлять его на практике.

Другая ветвь ответственности столь же серьёзна. Доктрина, которая удаляет смерть из вселенной, и заявляет, что всё состоит из бесчисленных жизней, постоянно меняющихся местами друг с другом, содержит в себе необходимую теорию, говорящую о том, что сам человек состоит из этих жизней, и что все они идут по длинной дороге эволюции.

Тайная Доктрина гласит, что мы исполнены царствами сущностей, которые зависят от нас, так сказать, в вопросе спасения.

Как огромна тогда эта ответственность, мы не только должны быть судимы за то, что мы делаем самим с собой, но и за то, что мы делаем для тех невидимых существ, которые зависят от нас в отношении света.

Профессор Макс Мюллер о буддизме[1]

Знаменитый санскритолог Макс Мюллер выступал в прошлом году перед университетом в Глазго с серией лекций, которые назывались лекциями Гиффорда о религиях, и сделал следующие замечания о буддизме, которые будут представлять интерес для читателя: сутью буддийской нравственности является вера в карму, то есть деяния, совершённые в этой или прошлой жизни и продолжающие иметь следствия до тех пор, пока не будет выплачена последняя пенни. Несомненно, считает лектор, что эта вера принесла очень полезные результаты и что она объясняет многие вещи, которые для нас остаются загадками в этой жизни. Таким образом, хотя для нас неодинаковые возможности, с которыми люди рождаются в мире, кажутся несправедливыми, их можно сразу объяснить, приняв учение о карме. Мы рождаемся с тем, что заслуживаем. Мы платим штраф или получаем награду в этой жизни за прež-

1 «Путь», октябрь 1889 (Professor Max Müller on Buddhism, *The Path*, October, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ние действия. Это делает больного человека более терпеливым, поскольку он чувствует, что отрабатывает старый долг, в то время как счастливый человек знает, что живёт на проценты от капитала добрых дел и должен попытаться отложить ещё капитал для будущей жизни. Буддист, верящий в карму (а верит он в неё так же твёрдо, как любой верующий в религиозную догму), может искренне сказать: что бы ни было – всё правильно. Та же вера, которая позволяет ему видеть в нынешних страданиях или благополучии естественный результат своих прежних поступков, поддерживает его избегать зла и совершать добро, зная, что ни одно доброе или злое слово, мысль или действие, совершённые в этой жизни, не могут быть потеряны для жизни вселенной. Но хотя Мюллер считает, что буддийская вера в карму является весьма полезной, он не может понять, как её можно подвести под определение религии, которое он дал в своём обзоре.

Но кто, спрашивает Мюллер, имеет право так сузить определение слова религия, что его нельзя применить к буддизму, который является вероучением большинства человечества?

Циклы[1]

Предваряя некоторые замечания касательно закона циклов, надо сказать, что исчерпывающего изучения этого предмета не делалось. Этот доклад – просто возможность сделать предположения. Я думал о циклах во время дискуссии, состоявшейся в один из вечеров несколько дней назад, когда наше внимание привлёк вопрос нисшествия на Землю и восхождения с неё божественных существ или высоко продвинувшихся душ. Очень похоже, что таким восхождением и спуском управляют циклические законы, следовательно, они совершаются регулярно. Я прочитаю несколько предложений из книги «Египетская мудрость» Синезия[2], посланных мне братом Чарльзом Джонстоном[3] из Индии:

> «После того как Осирис был посвящён своим отцом в царские мистерии, боги сообщили ему… о сильном племе-

1 Доклад, прочитанный Уильямом Джаджем для Арийского Теософского Общества 22 октября 1889 года. Опубликован в журнале «Путь» в декабре 1889 (“Cycles”, *The Path*, December, 1889). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

2 Синезий – один из отцов ранней церкви, епископ Птоломея. – Прим. пер.

3 Чарльз Джонстон (1867-1931) – ирландский теософ, известный санскритолог и востоковед. Перевёл на английский язык несколько индийских писаний, в том числе «Драгоценный венец Мудрости». – Прим. пер.

ни завистливых и злобных демонов, представленных Тифоном в качестве его клиентов. Он должен с ними сотрудничать, ибо они вытолкнули его в рождение для того, чтобы использовать в качестве орудия зла, навязываемого ими человечеству, бедствия которого являются банкетом для демонов....

Однако не надо думать, что боги остаются без работы или что они спускаются на Землю непрерывно. Они спускаются в определённые периоды времени для того, чтобы дать обществу людей благотворный импульс. С целью приведения в порядок царства людей они посылают на Землю души, которые сотрудничают с ними. Это божественное и великодушное провидение часто совершается одним человеком, привлекающим внимание и оказывающим влияние на бессчётное множество людей».

На Земле, определённо, существует тайное сообщество полубогов, которые не равнодушны к человечеству и могут помочь ему даже в небольших делах. Это полубожественное племя было и является колонией, учреждённой богами для того, чтобы это земное обиталище не оказалось лишённым светлого влияния природы. Но когда природная активность материи направлена на борьбу с душой, когда боги отсутствуют, это героическое племя сопротивляется слабо, потому что всё становится сильным только в подходящем месте и в подходящее время. Когда же гармония, которой боги наделяют Землю, теряется, они спускаются снова для того, чтобы создать её, возбудить энергию, воскресить её, если она иссякает... Когда весь порядок земных вещей, больших и малых, нарушен, необходимо, чтобы боги спустились и установили другой порядок.

В Бхагавад Гите Кришна говорит:

«Воистину, когда дхарма приходит в упадок, о бхарата, и воцаряется грех, тогда являюсь Я Сам. Для защиты добрых, для поражения творящих зло, для прочного восстановления дхармы, Я рождаюсь из века в век».

При приближении «дня Брахмы», длящемся тысячи веков, все проявленные объекты появляются из субъективного принципа. При приближении «ночи Брахмы» они поглощаются первоисточником, и эта совокупная масса всего существующего, выходящая из Абсолюта, снова и снова растворяется. С приближением нового дня опять происходит её самопроизвольная эманация.

В приведённой цитате утверждаются два аспекта закона циклов. Последняя часть касается великого цикла, который включает все самые разные циклы. Все меньшие циклы протe-

кают внутри него. С его началом наступает новое мироздание, а с его концом приходит великий день растворения. В переводе Бхагавад Гиты Арнольдом[1] начало этого великого цикла прекрасно названо «великим восходом», а о его конце мы читаем:

> «Когда эта глубокая ночь делается темнее, всё постепенно исчезает в Нём, кто выслал это».

Истинная длительность этого периода, выраженная в человеческих единицах времени, не приводится. Индусы разделяют любую манвантару на четыре юги, каждую из которых составляет определённое число лет. Говоря об этом в «Ключе к теософии», Е. П. Блаватская даёт нам такое свидетельство:

> «Давайте для первого сравнения и более правильного понимания возьмём солнечный год, а для второго – два полугодия этого года, каждое из которых соответствует дню и ночи, длина которых на Северном полюсе составляет шесть месяцев. Теперь, если можете, представьте ВЕЧНОСТЬ вместо солнечного года длиной в 365 дней. Вообразите, что Солнце представляет Вселенную, а полярные день и ночь продолжительностью по шесть месяцев, каждый продолжительностью в 182 триллиона или квадрильона лет вместо 182-х дней. Подобно тому, как каждое утро Солнце всходит на нашем объективном горизонте из своего субъективного для нас и противоположного положения, так же и Вселенная периодически выходит с субъективного плана на противоположный ему объективный.
>
> Это "Цикл Жизни". И подобно тому, как Солнце исчезает с горизонта, так и Вселенная исчезает через равные промежутки времени и наступает "Всемирная Ночь"».

Это самая подходящая идея для использования. Человеческому разуму невозможно представить эти периоды, ибо нет такого ума, который может охватить 182 триллиона лет, ещё меньше людей способных сделать это, когда речь идёт о квадрильоне. Лишь несколько человек могут представить даже миллион. Но возможно приблизиться к этой идее, используя предложенное Е. П. Блаватской деление года на шестимесячный день и шестимесячную ночь, а потом, поскольку такие периоды времени невозможно охватить, продлить каждый до нашего аспекта вечности.

Используя предложенную ею идею соответствия, мы сразу находим единицу измерения всех малых циклов, называя

1 Эдвин Арнольд (1832-1904) – английский поэт и переводчик. – Прим. пер.

каждый новый день, когда мы встаём и каждую новую ночь, когда мы спим, началом и концом малых циклов. Эти дни и ночи составляют наши годы и жизнь. Зная, что такое дни, их можно подсчитывать, и достаточно точно определить год и, возможно, продолжительность жизни.

Цитата из первого тома «Разоблачённой Изиды» даёт нам цифры, предлагаемые индусами. Е. П. Блаватская говорит:

> «Маха-Кальпа включает несказанное число периодов допотопного времени. Индусская система включает кальпу, или огромный период 4 320 000 000 лет, которую она делит на четыре меньших юги:
>
> | | |
> |---|---|
> | Сатья-юга | 1 728 000 |
> | Трета-юга | 1 296 000 |
> | Двапатра-юга | 864 000 |
> | Кали-юга | 432 000 |
> | | 4 320 000 |
>
> что составляет один священный период, или Маха-югу. Семьдесят одна Маха-юга – это 306 720 000 лет, к которому добавлены сандхи, или сумерки, равные Сатье-юге или 1 728 000 для получения Манвантары длиной 308 448 000 лет. Четырнадцать Манвантар составляет период 4 318 272 000 лет, к которому добавлена садхьямса, или восход, 1 728 000, составляет Кальпу, или громадный период 4 320 000 000. Поскольку сейчас (1878 г.) мы только в Кали-юге 28-го века седьмой Маввавтары длиной 308 448 000 лет, то впереди у нас достаточно времени для достижения даже половины предназначенного миру времени».

Далее Е. П. Блаватская утверждает ясно, что другие циклы идут своим курсом внутри этого, великого:

> «Так же, как наша планета вращается каждый год вокруг Солнца и одновременно каждые 24 часа вокруг собственной оси, малые циклы движутся внутри большого. Значит, работа малых циклических периодов завершается и начинается снова внутри Великих Сарос».

Если временно отойти от вычислений, то можно увидеть, что этот великий период соразмерно представляет протяжение от карликового человека до великого, чья смерть в конце обозначенного периода означает распад всего и возвращение в Абсолют. Каждый год этого Существа включает так много наших лет, что для нас это непостижимо. Каждый день его жизни производит лёгкий катаклизм среди людей, потому что в конце каждого дня, говоря метафорически, он спит, и мы, ими-

тируя это Существо, засыпаем вечером или после периода дневной деятельности.

Подобно маленьким клеткам в огромном теле этого Существа мы должны подчиняться импульсам и движениям тела, в которое заключены и частью которого являемся.

У этого великого человека есть детство, юность, зрелость и старость. Когда приходит время окончания каждого периода, вся Земля подвергается катаклизмам. Продолжительность тайного цикла, показывающего длительность жизни этого Существа, скрыта, так же как наше будущее скрыто от нас, смертных.

Однако можно ошибиться, предполагая, что существует только одно такое Существо. Их много, и каждое появляется в начале нового творения. Но здесь мы касаемся той части древней философии, которая полностью объясняется только тем, кто способен понять её, достигнув совершенства, пройдя через многие посвящения.

Сандхья и сандхъямса упомянутые в цитате из «Разоблачённой Изиды» – это соответственно сумерки и рассвет. Как сказано, длительность каждого из них равна числу лет первого, или Золотого, века длиной 1 728 000 лет. Это находится в прямом соответствии с нашим солнечным днём, рассвет и сумерки которого разделяют день и ночь.

Сопоставляя цифры, составляющие четыре века, можно заметить их особенность, о которой я упоминаю здесь, просто как о любопытном факте. Протяжённость Сатья-юги выражается цифрами 1, 7, 2, 8, сложив которые получаем 18; Трета-юги – 1, 2, 9, 6, сумма которых равна 18; Деапатра-юги – 8, 6, 4, которые в сумме составляют 18, Кали-юги – 4, 3, 2, сумма которых равна 9. Но если общую сумму всех цифр 4, 3, 2, (9) сложить с числом 9 для Кали- юги, получается снова число 18. Число 18 – особенное для Кришны в Бхагавад Гите, и поэма состоит из 18 глав. Если три числа 18 и одно – 9, полученные ранее, сложить, в результате получится 63, умноженные друг на друга 6 и 3 дают 18, а сложенные они дают 9. Первое число 18, умноженное на второе, даёт в результате 324, сумма чисел которого равна 9. Умноженное на третье число 18 оно даёт результат 5832. Сложенные цифры этого числа дают 18. В результате сложения цифры 5832 и 9 получается 5841. Сложив цифры, входящие в это число, опять получаем 18. Если к сумме этих цифр (1+8) добавить 9, то снова получается 18.

В результате этих сложных операций давайте сложим вместе результаты умножения чисел, полученных в течение предыдущих действий, а затем сложим их результаты:

Первое число 18 (1x8)	8
Второе 3x2x4	24
Третье 5x8x3x2	240
Четвёртое 5x8x4x1	160
Сумма даёт число Кали-юги	432

Обратившись к «Разоблачённой Изиде», мы находим там следующую удивительную фразу: «Хиггинс[1] верил – и это правильно, что цикл индийской системы – 43200 – является истинным ключом тайного цикла.

Но в следующем параграфе Е. П. Блаватская утверждает, что ключ нельзя выдать. Однако мы можем о нём догадываться, глядя на число Кали-юги 432 000 и на общую сумму всех циклов 4 320 000. Каков этот тайный цикл – я не знаю, это всего лишь намёки.

Бросив взгляд на доктрину великого цикла, который включает все другие, давайте поразмыслим над циклом, о котором сказано в приведённом вначале отрывке из книги «Египетская мудрость».

В целях настоящего обсуждения этот цикл можно назвать *Циклом спускающихся* (к нам) *«небожителей»*.

Здесь Осирис вероятнее всего означает добрую сторону природы, а его брат Тифон – злую. Оба должны появляться вместе. Иногда в египетских книгах Тифона называют антагонистом, а позднее, у нас, он известен как дьявол. Появление Тифона одновременно с Осирисом подобно одновременному появлению индийского белого адепта – Кришны и могущественного чёрного мага по имени Канса. Он старался уничтожить Кришну таким же путём, как и Тифон, который устроил покушение на жизнь Осириса. В индийском эпосе есть ещё один великий адепт, или правящий бог, Рама, которому противостоит Равана – могущественный чёрный маг-правитель.

После посвящения, давая наказ Осирису, боги предвидели два вопроса, которые могли у него возникнуть. Они появились и у нас: если боги живые и не смешиваются с людьми для пользы последних и с целью направления их на путь истины, тогда они непременно должны быть без работы. Такое обвинение было сделано и в адрес Существ, владеющих безграничными знаниями и силой, которые, как говорят, живут в Г имала-

1 Годфри Хиггинс (1772-1833) – английский автор эзотерической литературы. – Прим. пер.

ях. Если они знают так много, говорят люди, почему они не появляются среди нас? А поскольку они не появляются среди нас и никогда ни о чём не волнуются, у них, должно быть, нет работы. Посвящённый, дававший наказ Осирису, заранее ответил на этот вопрос, показав, что Существа, называемые богами, управляют человечеством, вызывая нисходящие влияния разной степени. Находясь в своих соответствующих сферах, боги постоянно заняты тем, что относится к их сфере, а эта активность, в свою очередь, создаёт другие влияния, которые определённым образом воздействуют на Землю. Сами они вступают в земные отношения только в случае необходимости, в «определённые периоды времени», когда гармония на Земле полностью исчезает, и если её не восстановить, то вскоре за этим последует разрушение. Много меньших циклов завершает свой оборот, прежде чем боги спускаются сами. Об этом же говорится и в Бхагавад Гите.

Однако часто в течение малых циклов необходимо, как сказано в «Египетской мудрости», «дать полезный импульс человеческим государствам». Это может быть осуществлено меньшей затратой сил, чем та, которая растрачивается в случае спуска на Землю божественного существа. В этом заключается доктрина о влиянии существ под именем нирманакайи, или нъяни, поддерживаемая египетской системой, выраженная словами:

> «Потому что на Земле есть тайное сообщество полубогов, которые не равнодушны к человечеству и помогают ему даже в самом малом.
>
> Это героическое сообщество является колонией, устроенной здесь богами для того, чтобы это земное пристанище не осталось без света природы».

Эти «герои» – адепты нирманакайи этой или предыдущей ман- вантары, оставшиеся здесь в различных состояниях и условиях. Некоторые из них не имеют физических тел, но продолжают духовное существование среди людей в различных частях мира. Другие – имеют тела для жизни в мире. Кто они такие, я, конечно, не могу знать. Даже если бы у меня были такие знания, их нельзя выдавать.

Среди этого «тайного сообщества полубогов» должны быть и другие группы душ. Это те, кто, хотя и населяют тела и общаются с людьми, но прошли много оккультных посвящений в прежних жизнях. В настоящее время в качестве наказания они осуждены на жизнь в определённых обстоятельствах и находятся в физическом теле. На это время они забывают

своё великолепное прошлое. Их влияние чувствуется всегда, даже если сами они не осознают этого, потому что их высшая природа, будучи более развита, чем у других людей, влияет на природу иных людей ночью или в дневное, благоприятствующее этому время. Тот факт, что эти «скрытые адепты» не осознают сейчас, кто они такие, связан с их памятью о прошлом. Из этого следует, что если человек не помнит свои посвящения, это не значит, что он их не имел. Но есть случаи, в которых можно судить с определённой степенью уверенности, что такие адепты возрождались и имели имена: Томас Воган, английский оккультист и философ огня Средневековья, Раймонд Луллий, крупнейший знаток иудейской и мусульманской теологии, Томас Мур, ирландский поэт-романтик, Якоб Бёме, средневековый мыслитель, философ, мистик, Парацельс, величайший оккультист Средневековья, и другие подобные им, включая некоторых римско-католических святых. Эти души были свидетелями истины, хранившейся веками в их собственных странах, они служат доказательством для тех, кто им следовал, и указаниями высоко держать духовность – семена-мысли, готовыми для новой ментальной почвы. Подобно этим историческим лицам существует несчётное число мужчин и женщин, живущих сейчас, которые прошли определённые посвящения в течение своих прошлых жизней на Земле. Они влияют во многих направлениях, совсем не известных сейчас им самим. Фактически, они старые друзья «священного общества героев». Следовательно, они хорошо подходят для распространения влияния и для выполнения действий, необходимых для сохранения духовности в этом тёмном веке. В нашем сегодняшнем опыте мы находим параллель тому забытому опыту прежних посвящений.

Вряд ли найдётся хотя бы один из нас, кто не пережил бы в молодости какие-то обстоятельства, сейчас забытые нами. Но они значительно влияют на наши мысли и жизнь. Значит, единственное, что может вызывать вопросы – это возрождение. Если мы верим в эту доктрину, то не так уж трудно согласиться с тем, что многие из нас получили какое-то посвящение и на время забыли об этом. В этом контексте понятно сказанное автором «Тайной доктрины» во втором томе, стансе X, в разделе «Третий глаз – сейчас гланда»:

> «Теперь необходимо знать всем изучающим оккультизм, что третий Глаз неразрывно связан с карчой…
>
> …И в случае атлантов именно Духовное Существо согрешило, ибо элемент Духа в те дни был ещё «главенствующим принципом в человеке. Таким образом, именно в

> те времена была порождена нашими монадами самая тяжкая карма Пятой Расы…
>
> Отсюда утверждение, что многие из нас пожинают последствия дурных кармических причин, порождённых нами в бытность нашу атлантами».

В другом месте автор говорит, что последнее разрушение Атлантиды произошло 11 000 лет назад, и описывает атлантов как людей, обладающих огромными знаниями и силой. Допустим, что наш период пребывания в дэвачане равен приблизительно 1000 лет, значит, с тех пор мы прошли только через 11 возрождений. Полагая, что нам предстоит воплотиться ещё много раз, – таково моё мнение, – следует искать себя среди этих замечательных, хотя нечистых, людей, находившихся тогда в самом зените своей силы. Если мы были виновны в грехах тогдашнего времени и знаем последствия кармы, из этого следует, что с того времени мы пережили много мучительных жизней, аналогичных тем неприятным ситуациям, которые происходят в жизни между юностью и зрелостью. Неудивительно, в таком случае, что мы на время забыли то, что тогда постигли.

Но все эти исторические личности, о которых я упоминал, жили в тёмном цикле, затронувшем только Европу. Эти циклы, к счастью, касались не всего человечества, а только некоторых наций и в течение определённых периодов. В это время другие люди оставались не затронутыми ими. Таким образом, пока Европа пребывала во тьме, в Индии было много людей, королей и простолюдинов, которые владели истинной философией, поскольку там был другой цикл.

Таков закон, сформулированный высшими авторитетами.

Утверждается, что циклы не затрагивают всё человечество одновременно. В этом докладе я не ставил целью давать расчёты, чтобы путём анализа найти соответствующие периоды – это потребовало бы очень внимательного исследования всеобщей истории дел и работы огромного числа исторических личностей.

Многие думают, что ныне и есть то время, когда самые высокоразвитые из «священного сообщества героев» готовятся к новому циклу, в котором человечество получит помощь огромного числа продвинувшихся душ из других сфер. Об этом определённо и ясно сказано в «Разоблачённой Изиде»:

> «Если только мы не ошибаемся в признаках, приближается день, когда мир получит доказательства, что только древние религии были в гармонии с природой, а

древняя наука охватила всё, что можно было познать. Долго хранимые тайны могут быть открыты, давно забытые книги и искусство, давно потерянное, могут быть снова выставлены на свет, папирусы и пергаменты неоценимой важности появятся в руках людей, которые притворятся, что развернули их из мумий или наткнулись на них в склепах захоронения. Кроме того, могут быть раскопаны и переведены таблички и колонны, скульптурные откровения которых ошеломят теологов и поставят в тупик учёных. Кто знает, что принесёт будущее. Эра свободы от иллюзий, эра нового строительства наступит – нет, уже наступила. Цикл почти пробежал свой путь и наступает новый. Будущие страницы истории могут содержать полное доказательство, того, что

Коль предку можно в чём-нибудь поверить,
Спускавшиеся духи говорили с ним,
Поведали неведомые миру тайны».

Не блуждая в лабиринтах цифр, можно распознать приход или окончание большого цикла через известную нам историю и современное состояние человечества.

Так, в то время, когда Европа находилась в тёмном веке, об Индии мало что было известно, а об Америке и вовсе ничего. Это был период, когда циклы действовали раздельно, потому что люди были разделены и ничего не знали друг о друге. На континентах как Северной, так и Южной Америки правили великие и могучие нации, но они не были в контакте с Европой или Индией.

Однако в это же время Китай знал или общался с Англией и Америкой, даже в чёрную Африку постоянно приезжали путешественники из всех цивилизованных стран, и она находилась в какой- то степени под нашим влиянием. Несомненно, что во многих городах Африки белый человек и его деятельность были легендой, но нам хорошо известно также, что эти легенды основаны на фактах наших исследований тех мест.

Судя по внешней деятельности людей, можно заключить, что сейчас какой-то великий цикл либо заканчивается, либо начинается, а группы мелких кругов сближаются друг с другом.

Одновременно с социальными или материальными циклами существуют циклы на высшем плане. Один из таких циклов легко проследить – это влияние восточной метафизики на западный ум. Этот цикл долго двигался по своему кругу среди жителей Востока до того времени, пока мы оказались под его воздействием. Это произошло через посредство физического цикла, представленного успехами в торговле, науке, средствах передвижения. Этим путём философская система Индии и Ти-

бета начала воздействовать на нас. Рассчитать течение этого цикла не может никто.

Принимая во внимание все духовные циклы, которые тесно связаны с кармой и возрождением, человек вынужден прийти к выводу, что этот цикл не будет медленным или бездейственным. Поскольку в Европе и Америке мы являемся перевоплощением древних, которые сформулировали эту философию, то она должна оказать на нас сильное воздействие в этой жизни. И так как философские идеи витают в воздухе и дети подрастают каждый день, напрашивается неопровержимое заключение, что теософские термины и положения будут ближе новым поколениям, чем нам во времена нашей юности. Дети повсюду могут слышать слова «карма», «перерождение», «буддизм», «теософия». Все эти идеи упоминаются и дискутируются. За двадцать пять лет, таким образом, мы увидим здесь, в США, большую группу разумных людей, снова верящих в те самые доктрины, формированию и распространению которых они, возможно, помогали сотни лет назад.

Почему бы тогда не назвать один из наших теперешних циклов «циклом Теософского Общества»? Он начался в 1875 году и с помощью других циклов, начавших тогда свой бег, приобрёл некоторую силу. Сможет ли он продвинуться далеко по времени – зависит от его убеждённых членов. Те, кто вступает в него ради приобретения идей исключительно для собственной пользы, – плохие помощники, ибо, просто являясь членами Общества, они не двигают дело. Только искренние, честные, активные и бескорыстные будут всегда продвигать этот цикл. Мудрость тех, кто начал это движение, становится очевидной, если мы начинаем понимать смысл закона циклов. Теософское Общество могло оставаться просто идеей и не проявляться в форме организации. Идеи, подобные тем, которые господствуют в нашем Обществе, люди могли слышать и раньше. Но какие идеи? Искажённые и представленные то тут, то там, они, возможно, были бы конкретно изложены не раньше, чем через полвека. Однако мудрец знает, как приготовить волну духовного влияния. Но как обычный русский или американец может знать, что 1875 год был тем надлежащим годом начала будущего стремительного движения, которое сейчас явно установилось? На мой взгляд, явным свидетельством возникновения нашей организации на основе определённых принципов в 1875 году является то, что «эпическое племя героев» приложило руку к нашему созданию. В таком случае давайте не сопротивляться циклу, не жаловаться на трудность задачи и не бездействовать. Для отдыха нет времени. Слабые,

отчаявшиеся и сомневающиеся могут ждать. Но мужчины и женщины, способные к борьбе, не могут бездействовать при виде такой возможности.

Восстаньте, о атланты, и исправьте зло, так давно совершённое зло!
Вращайся, о Колесо, вращайся и побеждай!
Вращайся всегда!

Для теософов, желающих трудиться[1]

В течение последних 18 месяцев по личной инициативе была проведена кампания, посредством которой экземпляр одного из трактатов, сжато излагающих какую-либо теософскую тему, был отправлен по почте на имена, собранные из газет небольших городов Соединённых Штатов. Таким простым способом были посеяны семена теософской истины, и многие умы впервые получили слово о Мудрости, которая со временем должна реформировать человечество. Принять участие в таком посеве является правом любого человека, кто любит своих собратьев, и, хотя невозможно узнать о достигнутых результатах, мы можем быть уверены, что никакие усилия не остаются совсем без плодов. Нынешнее время особо созрело для этого. Многое свидетельствуют о том, что «теософия витает в воздухе», и любое разумное издание её учений приближает тот день, когда её мотивы тоже станут эффективными, а реформы будут реализованы. Система, о которой говорилось выше, является единственным способом, с помощью которого знание теософии можно передать непосредственно каждому городу, деревне и хутору на земле. В меньшем формате это было рекомендовано теософам в краткой статье в журнале «Путь» за август 1889 года[2].

Благодаря откликам на эту инициативу и другие генеральному секретарю была предоставлена возможность тщательно разработать схему, с помощью которой можно было бы получить помощь от любого теософа, желающего пожертвовать от 1 доллара и больше, и своё время, а также избегнуть опасности дублирования адресов. Каждому человеку генеральный секретарь предоставит печатный проспект с инструкциями и назначит определённую сферу деятельности. Необходимо только сообщить генеральному секретарю о сумме, которую

1 «Путь», ноябрь 1889 (To Theosophists Willing to Work, *The Path*, November, 1889). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.
2 Статья «Теософские трактаты». См. стр. 257 – Прим. ред.

даритель готов израсходовать, и после этого он будет снабжён проспектом и сферой деятельности, а также печатными бланками для удобства заказа экземпляров указанных газет. Каждому теософу, желающему помочь Обществу обнародовать его учения и служить высшим интересам человека, предлагается кратко и в кратчайшие сроки переговорить с генеральным секретарём. Его имя не разглашается. Несколько сотен серьёзных, активных, щедрых братьев могут, таким образом, вовремя посеять семена на всём этом континенте и подготовить жатву, которая обязательно настанет, но которая настанет раньше, если мы не потерпим неудачу в нашем труде.

Уильям К. Джадж,
генеральный секретарь,
почтовый ящик 2659, Нью-Йорк

Схема рассылки трактатов[1]

Генеральный секретарь сердечно благодарит тех братьев, которые откликнулись на призыв «Теософам, желающим трудиться», и поздравляет их с тем, что их число сейчас достигает 47. Тысячи трактатов теперь находятся в благом пути по этой стране. Вполне возможно, что многие теософы очень сочувствуют этой работе, но не могут принять участие, либо жалея время, либо не желая оплачивать расходы. Первые внесли средства, с помощью которых последние готовы приступить к работе, и если те братья, у которых есть деньги, но нет времени, будут жертвовать деньги, а те, у кого есть время, но нет денег, пожертвуют своё время, область действия схемы по рассылке трактатов может быть значительно увеличена. Генеральный секретарь, получив пожертвования, поставляет необходимые трактаты и конверты тем, кто жертвует своим временем, и работа продолжается.

Также предлагается, чтобы любой друг, способный жертвовать как временем, так и деньгами, и лично участвовать в этих миссионерских делах, должен определить сумму, которую он может в настоящее время пожертвовать и передать одну треть из неё Генеральному секретарю. Трактаты на эту сумму будут отправлены ему, а остальное пойдёт на конверты с марками и газеты.

Ещё одно. Схема должна быть регулярной. Она может продолжаться эффективно год за годом, поскольку страна обширна, и всегда появляются новые города. Каждый Ч.Т.О. по-

1 «Путь», декабрь 1889 (The Tract-Mailing Scheme, *The Path*, December, 1889). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

нимает, что его усилия помогают укрепить Дело и Общество; можно подать заявку на новый регион для рассылки, как только ему позволят средства. Быть миссионером в одном городе – это не мало, а если бы быть миссионером в нескольких городах каждый год на протяжении всей жизни!

Изучение теософии[1]

Часто задают вопрос: как мне или моему другу изучать теософию? В начале изучения должен привлечь внимание изучающего ряд предложений, начинающихся с «не». Не думайте, что вы всё знаете, или, что какой-то человек в научных кругах произнёс последнее слово по любому вопросу; не думайте, что сегодняшний день лучше всех, или, что древние были суеверны, не зная законов природы. Не забывайте, что искусство, науки и метафизика не появились с развитием европейской цивилизацией; и не забывайте, что влияние древнегреческого Сократа, Платона и Аристотеля по-прежнему навязывается современному уму. Не думайте, что наши астрономы сделали бы что-нибудь, кроме путаницы в зодиаке, если бы древние халдеи не оставили нам того, чем мы пользуемся сейчас. Не забывайте, что легко доказать, что цивилизация высшего порядка периодически прокатывается по земному шару, оставляя большие и малые следы. Не путайте буддизм с индуизмом и не думайте, что все индусы буддисты; не принимайте слов английских или немецких учёных-санскритологов, объясняющих сочинения и писаний восточных народов, чьи мысли столь же чужды по своей форме нашим, как и наши страны. Сначала нужно быть готовым рассмотреть их ясным и непредвзятым умом.

Но предположим, что исследователь вначале настроен на то, чтобы принимать слова теософских авторов, и тогда осторожность также необходима, потому что теософская литература не несёт печати авторитетного источника. Мы все должны быть в состоянии дать повод для надежды, которая находится внутри нас, но мы не можем этого сделать, если проглатываем без изучения слова других.

Но что такое изучение? Это не просто чтение книг, а долгое, серьёзное, внимательное размышление о том, что мы приняли. Если исследователь принимает реинкарнацию и карму как истинные доктрины, работа только начинается. Многие теософы принимают доктрины под таким названием, но не

1 «Путь», январь 1890 (Of Studying Theosophy, *The Path*, January, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

могут сказать, что они приняли. Они не останавливаются, чтобы узнать, что перевоплощается, как или когда, и почему карма имеет последствия, и часто не знают, что означает это слово. Некоторые сначала думают, что когда они умрут, они перевоплотятся, не задумываясь о том, что низшая личность, которую они имеют в виду, не может родиться опять в теле. Другие считают, что карма – это… ну, карма, без ясного представления о классах кармы или о том, является ли она наказанием или вознаграждением, или тем и другим. Поэтому абсолютно необходимо тщательное изучение одной или двух книг, излагающих эти учения, а затем их более тщательное изучение.

Слишком мало теософов придерживаются правильного изучения, и слишком многие из них читают много новых книг. Ни один исследователь не может сказать, разумно ли пишет г-н Синнетт в «Эзотерическом буддизме», если его книга не изучена, а не просто просмотрена. Хотя его стиль ясен, рассматриваемый вопрос очень сложен и нуждается в том, чтобы всё отложилось в уме, с последующим тщательным обдумыванием. Правильный подход к его книге, «Тайной доктрине», «Ключу к теософии» и всему остальному, написанному о строении человека, приводит к знакомству с этими доктринами, как самыми важными, и только тогда, когда знакомство состоялось, можно понять всё остальное.

Другой метод исследования привлекает преданных по природе людей, которые хотят совершать эту работу на благо человечества. Такие люди должны изучать все отрасли теософской литературы более глубоко, чтобы иметь возможность ясно объяснить их другим, потому что слабый аргументатор или явно догматический верующий не имеет большого веса у других людей.

Западным теософам требуется терпение, решительность, проницательность и память, если они намерены обратить или привлечь внимание всего мира к доктринам, которые они распространяют.

Аллегорический зонтик[1]

В буддийских историях есть многочисленные ссылки на зонтики. Когда Будда, как говорят, дал своим ученикам способность видеть то, что они называли «Поля Будды», они увидели мириады Будд, которые сидели под деревьями и украшенными драгоценными камнями зонтиками. В индусских книгах и па-

1 «Путь», февраль 1890 (The Allegorical Umbrella, *The Path*, February, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

мятниках нет недостатка в упоминаниях и изображениях зонтиков, раскрытых над всякими персонажами. На очень любопытном и чрезвычайно древнем каменном барельефе в храме «Семи пагод» в Индии изображена война между Дургой и демонами, где зонтики раскрыты над головами вождей. Мы не намерены ставить эту обычную и полезную вещь на высокое место в оккультизме, но мы хотим высказать в связи с этим идею, которая имеет некоторую ценность для истинного исследователя.

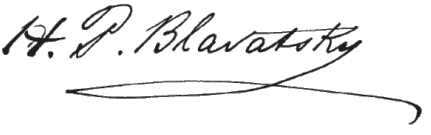
В Упанишадах мы читаем призыв: «Покажи, о, Пусан, лицо истинного солнца, которое теперь скрыто золотой крышкой». Все истинные оккультисты с древнейших времён до наших дней уверены, что есть «истинное солнце», и что солнце, которое мы видим, вторично. Или, проще говоря, существует сила или энергия на солнце, которую мистик может использовать в благотворных целях, но которая будет действовать разрушительно на тех, кто попытается добраться до неё, если она не будет охраняться, не будет скрыта или затемнена покровом. Это было хорошо известно в древней Халдее, а также древним китайским астрономам: у последних были какие-то инструменты, которые они использовали для фокусирования солнечных лучей, эти инструменты ещё не известны современной науке и теперь позабыты философами страны цветов. Есть солнце, которое мы видим, и чья вероятная смерть рассчитана некоторыми честолюбивыми учёными, занятыми абсурдами. Но есть истинный центр, символом и частичным отражением которого является солнце на небе. Давайте на время поместим этот центр у Дхьян-Чоханов или планетарных духов. Он – всезнающ и настолько мощен, что, если страждущий ученик войдёт неподготовленным в его присутствие, то его тело и душа сгорят. И такова цель, к которой мы все стремимся, и многие из нас хотели бы достичь её даже в начале расы. Но для нашей защиты есть покров или зонтик, помещённый под ТЕМ. Его спицы – риши или адепты, или махатмы, старшие братья рода человеческого. Ручка находится в руке каждого человека. И хотя каждый человек связан или должен быть связан с каким-то одним из этих адептов, он также может ощущать воздействие истинного центра через ручку.

Свет, жизнь, знание и энергия, падающие на этот покров, изливаются бесчисленными потоками на всю массу людей внизу, будь то исследователи или нет. Когда ученик стремится вверх, он начинает отделяться от основной массы людей и становится более или менее, определённым образом, связанным со спицами. Подобно тому, как потоки воды стекают с конца

спиц наших зонтиков, так духовные силы изливаются из адептов, которые образуют каркас защитного покрытия, без которого бедное человечество было бы уничтожено пламенем духовного мира.

Е. П. Блаватская[1]

В этом номере мы поместили фотографию Е. П. Блаватской, которая является с точки зрения её врагов и друзей самым выдающимся человеком этого века.



Пятьдесят восемь лет назад она родилась в России, а в 1875 году стала основательницей Теософского Общества. С тех пор она является мишенью для злоречия и оскорблений самого отвратительного рода, и, к сожалению, человеческая природа такова, что те, кто получал от ЕПБ поддержку, в ответ на её усилия не оказывают ей должную помощь. Но, хорошо зная её, мы уверены, что её никак не волнует злоречие или теплота теософов, поскольку, по её собственным словам, она трудится не для этого столетия, а для грядущего. Уверенная в истинности и сущности перевоплощения, она сеет семена, которые прорастут, расцветут и принесут хорошие плоды в другом веке. Когда она покинет эту смертную храмину, мы не знаем, но убеждены, что, когда личность, известная как Е. П. Блаватская уйдёт, её ученики и друзья признают её величие. Пожалуй не раньше.

Является ли карма только наказанием?[2]

От Н.М.Н. поступил следующий комментарий:

> «В августовском номере «Путь» Хаджи Эринн в ответ на вышеупомянутый вопрос заявил, что "те, у кого есть

1 «Путь», февраль 1890 (H. P. Blavatsky, *The Path*, February, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 «Путь», февраль 1890 (Is Karma Only Punishment? *The Path*, February, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

> богатство, а также счастливая мать, видящая всех своих детей, уважаемыми и добродетельными, являются любимцами кармы". Я, как и другие, полагаю, что эти очевидные благосклонности являются лишь наказанием или препятствиями, а другие также считают, что нельзя использовать термины "наказание и вознаграждение"».

Я не могу согласиться с этой точкой зрения и предложением не использовать термины «наказание и вознаграждение». Легко свести всё к первозданной основе, если считать, что всё является Абсолютом. Но это является методом лишь тех, кто утверждает и отрицает. Говорят, что нет ни зла, ни смерти; всё есть добро и жизнь. Так, мы приходим к абсурду, поскольку у нас тогда нет оснований для обозначения очевидных вещей и условий. Так, можно сказать, что нет ни золота, ни железа, потому что оба есть одна материя. Пока мы остаёмся людьми, мы должны использовать термины, которые выражают наше сознательное восприятие понятий и вещей.

Поэтому вполне можно сказать, что бедный или несчастный человек подвергается наказанию, а богатый или счастливый человек получает награду. Иначе нет смысла в нашей доктрине.

Непонимание, высказанное в комментарии, связано с неточным пониманием темы кармы. Одна ветвь этого закона касается перипетий жизни и разных состояний людей. У одного человека есть хорошие возможности и счастье, у другого наоборот. Почему? Потому, что каждое состояние является прямым результатом его нарушения или сохранения гармонии природы. Человек, которому даровано богатство в этой жизни, – это тот, кто в предыдущем воплощении страдал от его отсутствия или был лишён богатства несправедливо. Как называть это, если не вознаграждаем? Если мы говорим о компенсации, мы выражаем ту же идею. И мы не можем заставить мир принять многословие в речи, говоря: «Всё это связано с тем, что этот человек сохранил космическую гармонию».

На самом деле, предполагаемый комментарий, по сути, совершенно отличается от выраженного комментария. Комментатор путает одно с другим; он думает о том, что так часто навязывается нам, а именно, что человек, у которого есть богатство или власть, злоупотребляет ими и становится эгоистичным или тираном. Но это не меняет вывода о том, что он получает свою награду. Карма заботится о нём; и если он не воспользуется возможностью ради блага своих товарищей, или если он сделает им зло, то будет наказан, возвращаясь снова на землю. Истинно, как сказал Иисус, «трудно богатому вой-

ти в рай»[1], но есть у человека и другое помимо богатства, что создаёт большие препятствия для его развития, и это является наказанием, которое может сосуществовать в жизни человека наряду с вознаграждением в виде богатства или тому подобного. Я имею в виду препятствия и помехи в виде глупости, прирождённой подлости или в виде физических чувственных стремлений. Они с большей вероятностью удерживают его от развития и окончательного спасения, чем всё богатство или счастье, которыми когда-либо владел человек.

В таких случаях – а их не мало – мы видим кармическую награду на внешнем материальном плане в виде богатства и благополучного устройства в жизни, а на внутреннем плане – наказание в виде неспособности или непригодности через многие недостатки ума или природы. Эту картину можно перевернуть с равной правомерностью. Я сомневаюсь, что комментатор посвятил себя анализу предмета.

Однако каждый человек наделён сознанием и властью использовать свою жизнь, независимо от её формы или обстоятельств, надлежащим образом, чтобы извлечь из неё всё доброе для себя и своих ближних, насколько позволят ограничения его характера. Это – его обязанность, и, как он пренебрегает ею или выполняет её, будет его последующее наказание или вознаграждение.

Также может быть и другой вид богатства, чем просто золото, другой вид силы, чем видное положение в политике или обществе. Мощный, обширный, всеобъемлющий, быстродействующий мозг, хранящий знания, – это огромное богатство, которым может обладать человек. Он может использовать его правильно или ненадлежащим образом, что может привести к излишествам, к подлости, к самой противоположности всего, что является добром. Это – награда человеку за долгую прошлую жизнь в глупости, за которой последуют другие жизни благородных поступков и мыслей. Как комментатор воспримет это? Так, обладатель награды может злоупотреблять ею, чтобы превратить её в следующем воплощении в источник наказания. Таким образом, мы постоянно вкладываем стрелы в лук, натягиваем тетиву до уха и стреляем. Когда мы снова войдём в поле земной жизни, стрелы обязательно ударят в нас или наших врагов в виде человеческого облика или обстоятельств, которые в противном случае причинили бы нам боль.

1 «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в царствие небесное» (Евангелие от Матфея 19:24). – Прим. пер.

Не стрела или лук имеют значение, а только мотив и мысль, с которыми мы стреляем.

Наше Солнце и истинное Солнце[1]

Учитывая то, что так мало известно о солнце этой системы, не следует удивляться, что ещё менее известно об истинном Солнце. Разумеется, наука смеётся над «истинным Солнцем» мистика, потому что не видит ничего, кроме Солнца, сияющего на небесах. По крайней мере, они делают вид, что знают, потому что оно встаёт и садится каждый день, и его в какой-то мере можно наблюдать во время затмений или когда на нём появляются пятна. С их обычной дерзостью астрономы 19-го века по-научному объявляют публично всё, чего они не знают о могущественном светиле, низводя древние знания об этом предмете до области суеверной ерунды. Не ради современных школ я бы хотел получить информацию по этому вопросу, потому что, на мой взгляд, как бы самонадеянно это ни казалось, они действительно мало знают о Луне или Солнце.

Спор по-прежнему идёт о том, излучает ли Солнце тепло.[2] С одной стороны, утверждается, что да; с другой стороны, что тепло создаётся комбинацией солнечной энергии со стихиями на земле и вокруг неё. Последнее кажется мистическим, чтобы быть правдой. Ещё в одном расходятся современные астрономы, а именно в расстоянии Солнца от нас, предоставляя бедному мистику вычислять его в меру своих возможностей. Даже пятна на нашем великом светиле в наше время остаются просто гипотезой. Теоретически признаётся, но не более того, что существует связь между пятнами и электрическими возмущениями. Несколько лет назад Насмит обнаружил[3] объекты (или изменения) на фотосфере, состоящий из того, что он назвал «листьями ивы», длиной 1000 миль и шириной 300 миль, которые постоянно перемещались и, казалось, составляли скопления. Но что это? Никто не знает. Наука не больше может сообщать нам, чем обычный смертный, пользующийся прекрасным телескопом. А что касается того, имеют ли эти «листья ивы» какое-либо отношение к пятнам или земным возмуще-

1 «Путь», февраль 1890 (Our Sun and the True Sun, *The Path*, February, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Среди великих учёных, таких как Ньютон, Сакки, Пулье, Сперен, Розетти и др. существует разница в оценке предполагаемого тепла Солнца, выраженного цифрами, поскольку Пулье говорит о 1461° и Уотерстон о 9 000 000° или о варианте в 8 998 600°! – Прим. У. К. Джаджа.

3 См. «Источник тепла на Солнце», Р. Хант, Ч.Т.О. («Научно-популярное обозрение», том IV, стр. 148). – Прим. У. К. Джаджа.

ниям, то хранится молчание. Итак, наши учёные мало знают о видимом Солнце. Что-то они должны когда-нибудь обнаружить, например, другое воздействие солнечных пятен, чем просто электрические возмущения; истинный смысл солнечных пятен; значение иногда наблюдаемого своеобразного цвета Солнца, например, несколько лет назад, которое приписывалось «космической пыли» из-за отсутствия лучшего объяснения, чтобы скрыть невежество; и несколько других вопросов, представляющих интерес.

Но мы говорим, что Солнце, которое они исследуют, не является истинным или каким-либо солнцем вообще, а является лишь внешностью или простым отражением части истинного Солнца. В действительности, нас поддерживают даже современные астрономы, поскольку они начали понимать, что вся наша солнечная система движется вокруг какого-то далёкого неопределённого центра, который настолько мощный, что привлекает наше Солнце и, таким образом, притягивает всю Солнечную систему с его помощью. Но они не знают, является ли этот неизвестный центр солнцем. Они предполагают, что это так, но утверждают, что это есть центр притяжения для нас. Итак, это может быть просто более крупное тело или более сильный центр энергии, чем является Солнце, и, в свою очередь, вполне возможно, что он может вращаться вокруг ещё более далёкого и более мощного центра. В этом вопросе легко сбить с толку современный телескоп и вычислительную технику, потому что они очень скоро достигают предела в звёздном поле, где всё кажется стационарным из-за огромных расстояний, и нельзя прийти к какому-то выводу. Все эти отдалённые сферы могут находиться в движении, и поэтому нельзя сказать, где находится истинный центр. Ваш астроном будет признавать, что даже созвездия Зодиака, неподвижные во времена прошлого, могут, на самом деле, двигаться, но на таких огромных и ужасных расстояниях, что для нас кажутся неподвижными.

Моя цель, однако, состоит в том, чтобы обратить ваше внимание на учение об истинном солнце, отражением которого является видимое солнце, и что в этом истинном солнце заключена духовная энергия нам в помощь, так же как наше любимое светило содержит источник нашей физической жизни и движения. Сейчас бесполезно рассуждать о том, какая из многих звёзд на небе может быть истинным солнцем, поскольку я полагаю, что оно не является одной из них, ведь, как я уже говорил, физический центр притяжения этой системы может располагаться только выше нашего уровня, а служитель этого

центра ещё более удалён. Мы должны работать в наших уровнях, и не в нашей власти перешагнуть через ступень в цепочке, ведущей к самому высокому. Поэтому наше собственное солнце является символом истинного солнца, которое оно отражает, и, размышляя о «прекрасном свете истинного солнца», мы можем получить помощь в нашей борьбе ради человечества. Наше физическое солнце предназначено для физики, а не для метафизики, в то время как истинное солнце светит внутри нас. Дневное светило охраняет и поддерживает животную систему; истинное солнце светит в нас через свой посредник в нашей природе. Поэтому мы должны направлять нашу мысль на это истинное солнце и подготовить почву для его внутреннего влияния, так же, как мы внешне готовим землю для живительных лучей Владыки дня.

Мартанда

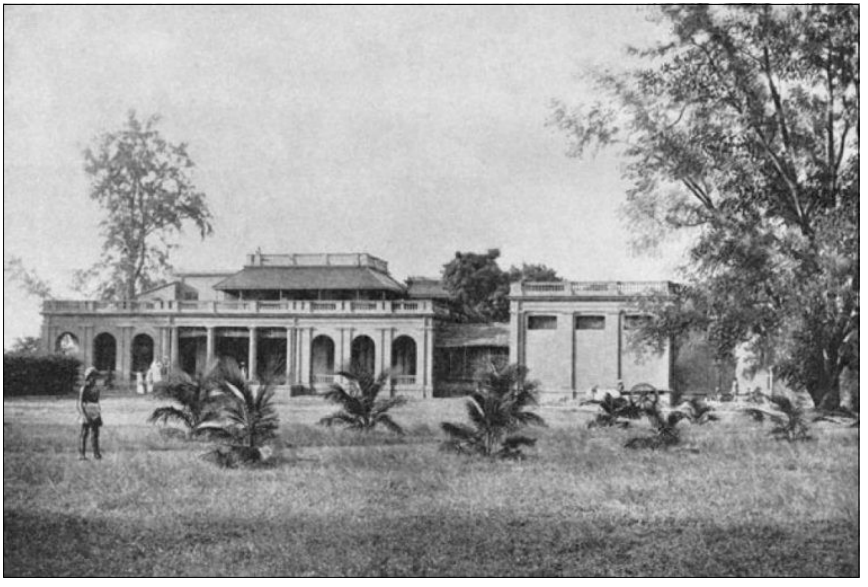
Штаб-квартира в Адьяре[1]

Разоблачив перед нашими читателями в февральском номере журнала «Путь» ложное представление о Е. П. Блаватской, которой Теософское Общество обязано своим происхождением, мы хотим в этом месяце описать штаб-квартиру Общества в Индии, как она теперь выглядит, если только в последнее время не изменилась.

Когда Е.П.Б. и полковник Олкотт начали работать в Индии, они жили в бунгало в Бомбее, на западном берегу Индии в пригороде города под названием Гергаон. Нынешняя штаб-квартира находится на восточном берегу в пригороде Мадраса под названием Адьяр, названному по реке Адьяр (или река названа по месту). Эта речушка часто заносится песком, приносимым океаном. Она протекает мимо здания и, фактически, омывает основание широкой площадки сзади него. Здание сделано из оштукатуренного кирпича, покрашенного в белый цвет, за исключением некоторых комнат, возведённых на крыше. В центральном зале выложена мраморная плитка чёрного и белого цвета. Офисы находились в задней части, где хороший свет и воздух. С 1884 года произошли значительные изменения. Не стало бывшей въездной арки, так как к ней с обеих сторон были добавлены пристройки, так что теперь здание имеет прямой фронтон с колоннами старой арки, образующими вход. Другое здание на той же линии фронтона было добав-

1 «Путь», апрель 1890 (The Headquarters at Adyar, *The Path*, April, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

лено к основному зданию со стороны океана: там размещается библиотека Востока. Территория занимает около двадцати гектаров, перед домом расположена большая роща, позади – река, а сбоку – шоссе, ведущее в Мадрас. Вид спереди не интересен, так как всё, что можно увидеть, скрыто рощей. В промежутке между домом и шоссе много манговых деревьев, от них приятная тень, так как у них очень раскидистая крона. На снимке видно полковника Г. С. Олкотта, одетого в длинный белый пиджак или халат.



Международная штаб-квартира Теософского Общества, Адьяр, Мадрас (ныне Ченнай), Индия

Пятый год Пути[1]

Наш журнал оставил позади четыре года и теперь входит в свой пятый год. Проживёт ли он ещё десять или двадцать лет, мы не знаем, но так как будущее вырастает из настоящего, а прошлое повторяется в будущем, поэтому только что закончившиеся четыре года деятельности не бесплодны. Они будут оказывать влияние на последующие годы, пока их сила не увеличится тем, что они будут поглощены годами пока не известными.

1 «Путь», апрель 1890 (The Path's Fifth Year, *The Path*, April, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

В третьем месяце первого года существования журнала «Путь» ему предсказывали смерть в течение года, но судьба распорядилась иначе, и нам была предоставлена возможность попытаться возвести четыре столпа: Искренность, Преданность, Стремление к Цели и Целостность. Этот год определит, была ли попытка удачной. Поскольку пять – это число Света, оно всё откроет, и силой правосудия или Немезиды он надлежащим образом отмерит воздаяние, поскольку это число находится в центре между 1 и 9 и является центром равновесия, хотя ряд из 9 чисел ещё не завершён, но когда доходят до числа 5, будущее потенциально приближается к 9. Мы можем полагаться только на Закон, но не на чью-то помощь, – это мы делаем охотно.

Год, который только что завершился, был приятным, он принёс новые искренние сердца и руки, готовые всегда придти на помощь. Будем продвигаться вперёд и с новой энергией работать следующие четыре года. Когда наступит вторая пятилетка, то близко уже будет важная эра для теософов и всего мира, когда результат, взвешенный на весах событий, будет более серьёзным, чем сейчас.

> «Путь обозначьте, хотя бы смутно среди множества других тропинок, как делает вечерняя звезда для тех, кто пробирается во тьме»[1].

Семеричное деление[2]

Почему не изменить название?

Книга г-на Синнетта «Эзотерический буддизм» многое сделала для того, чтобы донести до Запада восточную философию о человеке и его строении, но также послужила сохранению этого термина, который не совсем точен и вводит в заблуждение. В этой работе на стр. 61 он пишет: «Эзотерическая наука признаёт семь различных принципов, входящих в строение человека», а затем даёт схему деления, таким образом: тело, жизненная энергия, астральное тело, животная душа, человеческая душа, духовная душа и седьмой принцип, Дух или Атман. Итак, если Дух, как заявляет философия в целом, есть всё и во всём, то ошибочно назвать его одним из группы. Это очень рано привело к обвинению в том, что мы верим в семь

1 Е. П. Блаватская, «Голос безмолвия», часть 2 «Два пути». – Прим. ред.

2 «Путь», апрель 1890 (The Sevenfold Division, *The Path*, April, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

разных духов в человеке. Это всегда приводит к ошибочному представлению и прямо ведёт к тому, что мы не совсем понимаем, что Атман включает все остальные принципы и является субстратом для них. В Индии это вызвало длительную и, порой, горячую дискуссию между приверженцами жёсткой семеричной классификации эзотерического буддизма и несколькими учёными и малограмотными индусами, которые поддерживаются четверичного или пятеричного деления. Во время этих дебатов главный индусский оппонент, придерживавшийся другой системы, признал существование «настоящей эзотерической семеричной классификации», которую, конечно же, нельзя опубликовывать. Г-н Синнетт также, очевидно, допустил ошибку, сказав, что упомянутое выше деление является эзотерическим.

Казалось бы, многие из этих заблуждений и различий можно было бы предотвратить, если бы принятый и неизменно употребляемый термин чётко выражал идею, которую нужно было передать. Поскольку главная декларация теософии заключается в том, что все эти так называемые тела и явления предназначены для того, чтобы позволить ЕДИНОМУ или Атману полностью постичь природу и «добиться цели для души», то почему бы не назвать всё, что он использует для этой цели носителями? Этот термин строго соответствует всем частям философии. Он, по сути, то же, что и упадхи или основа, основание, перевозчик. Используя его, мы не ошибёмся, если скажем, что теософия признаёт существование Атмана, который действует вместе с шестью носителями и через них. Строго говоря, тело является носителем астрального тела, а оно носителем для следующего тела и т. д. до Атмана, который, следовательно, считается всем и во всём, как это чётко указано в Бхагавад Гите.

Такое изменение или нечто иное, чем «принципы», необходимо принять всем теософам, так как каждый день новые умы задают много вопросов, и самим теософам следует использовать термины с осторожностью при рассмотрении таких предметов. Или, если требуется бóльшая ясность, давайте говорить, что существует один принцип, который действует через шесть носителей. Тогда схема будет выглядеть так:

Атма (дух), один принцип, неделимый.

Его носители:

Буддхи ..... Духовная душа
Манас ..... Человеческая душа
Кама Рупа ..... Животная душа
Линга Шарира ..... Астральное тело

Прана или Джива ..... Жизненная энергия
Рупа ..... Тело

Имена имеют силу, и если мы будем продолжать говорить о 7 принципах, когда в действительности есть только один принцип, мы будем постоянно затуманивать концепцию теософской истины.

Что такое оккультизм?[1]

Новички в оккультизме есть не только среди членов Теософского Общества. Они – дилетанты в живописи, в большой науке, они – почти непостижимая тайна. Сколько подобных индивидуумов занимается этим предметом, столько же и причин, подвигающих их на это, и докопаться до этих причин у них столько же шансов, сколько у современной науки достичь центра земли. Однако *причина* является более важным фактором, чем любой другой.

В мире всегда были дилетанты от оккультизма. Ни в какие времена ни одна страна не обходилась без них, и они оставили после себя много книг, не имеющих особой цены. Нынешние новички в оккультизме создают их и сейчас, потому что непреодолимый импульс тщеславия влечёт их к сбору приправленной щепоткой таинственности информации, взятой из необоснованных гипотез их предшественников. Эти книги предназначены для толп, которые с радостью приобретут мудрость по цене книги. А в это время мир настоящих оккультистов молчаливо улыбается и продолжает тяжёлый процесс отсеивания живых ростков от массы людей, поскольку оккультистов надо найти, воспитать и подготовить для того времени, когда нужна будет сильная воля, а не пустые притязания.

Есть всего несколько авторов, пишущих об оккультизме, способных дать нечто больше чем повторения бездоказательных формул и предположений, оставленных Средневековьем. Совсем не тяжело сконструировать книгу, полную «оккультизма», взятого из французских и немецких книг, время от времени замолкая на полуслове, намекая читателю, что неблагоразумно открывать ему что-нибудь ещё. Произведения некоего Кристиана из Франции дают много подробностей, касающихся оккультных посвящений. Правда, в них рассказано не больше того, о чём он сам узнал из отрывков произведений греческих

1 «Путь», май 1890 (Occultism: What is it?, *The Path*, April, 1890). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

и латинских авторов. Другие, однако, следуют за ним, повторяют его слова, не воздав ему должного, и, как обычно, молчат, когда доходит до объяснения.

Есть и другие, кто, утверждая, что существует волшебная наука оккультизма, просто советуют ученикам культивировать чистоту и духовные устремления, предоставив им надеяться, что за этим последуют силы и знания. Между этими двумя в полном недоумении обитают своекорыстные и бескорыстные теософы. Те, кто эгоистичен, могут научиться путём горького разочарования и печального опыта. Но бескорыстным и честным нужно, с одной стороны, – поощрение, а с другой – предостережение. Адепт писал лондонским теософам несколько лет назад: «Тому, кто чувствует, что работа ему не под силу, не следует брать на себя слишком тяжёлую задачу». Это касается всех, поскольку каждый должен представлять природу и тяжесть задачи. Кришна в Бхагавад Гите говорит о громаде оккультизма, который «был потерян для мира в течение достаточно большого периода времени… Это очень важная тайна». Мы не думаем, что доктрина уже восстановлена для мира, хотя живые люди – адепты сохраняют её. Предупреждая тех, кто стремится к оккультизму с эгоистичной целью, он провозглашает: «Обманутые множеством земных мыслей, запутавшиеся в сетях недоумения, рабы своих желаний, они опускаются до бесчестья Нараки[1]… и, следовательно, до самого низшего плана существования».

В чём же, в таком случае, состоит тяжесть задачи оккультиста? В безмерности её охвата, а также в бесконечности её деталей. Ни сладостно-восхитительное томление по Богу, ни достижения, основанные на стремлении к познанию себя, сами по себе не позволят решить эту задачу, даже если в результате происходит частичное просветление. Это замечательные достижения, но мы говорим о проблеме, видимый аспект которой неумолимо взывает исключительно к *силе*, а эта сила должна направляться *знанием*.

В оккультизме нет эмоций, поскольку игра эмоций разрушает равновесие, присущее этому искусству. Выполненная за награду работа бесполезна, если она не дала знания.

Несколько примеров покажут, что оккультная наука, огромная и многообразная, разделена на множество частей, о чём начинающие теософы-оккультисты не подозревают.

Элемент, видимым эффектом которого является огонь, полон центров силы. Каждый центр управляется своим законом.

1 Нарака (санскр.) – ад, чистилище. – Прим. пер.

Совокупность центров и законы, управляющие ими, приводят к определённым физическим результатам, классифицируемым наукой как физические законы и совершенно игнорируемым вышеупомянутыми «творцами» оккультной литературы, потому что те не знают их. Не только мечтатель, но и филантроп никогда не познают эти законы. То же относится ко всем другим элементам.

Учителя оккультизма утверждают, что закон «преобразования сил» господствует вечно. Он будет препятствием для любого, кто не способен вычислить эквивалент даже малейшей вибрации, не только самой по себе, но и в момент её столкновения с другой такой же или отличной от неё. Современная наука признаёт существование этого явления как закона корреляции сил. Он ощущается, как в сфере нравственности, так и в физическом мире, и является причиной невероятных изменений в человеческом характере и обстоятельствах, сейчас недоступных нашему пониманию. Этот закон совершенно неизвестен ни науке, ни метафизике.

Говорят, что каждому человеку соответствует определённое математическое значение, выражаемое одним числом. Оно является результатом несчётного количества меньших составляющих. Если его знать, то можно произвести экстраординарное воздействие не только на разум человека, но и на его чувства. Это число можно найти определёнными вычислениями, более трудными для понимания, чем высшая математика. Используя его, можно вызвать у человека беспричинный гнев, даже свести с ума или сделать его беспредельно счастливым.

Индусам известен мир существ под названием «дэвы», обитатели которого могут создавать иллюзии. Наши самые романтические представления померкнут в сравнении с описанием этих иллюзий. Они могут длиться пять минут и казаться тысячью лет или могут продолжаться больше десяти тысяч действительных лет.

Самый чистый теософ, мужчина и женщина самого высокого духовного уровня, не желая того, могут попасть в этот мир, если не владеют знанием и силой, предотвращающими это.

На пороге всех этих законов и состояний бытия влачат своё жалкое существование силы и сущности ужасного и вполне определённого характера. Никто не может избежать их, потому что они находятся на дороге, ведущей к знаниям. Время от времени их пробуждают или натыкаются на них те, кто, будучи абсолютно невежественными в таких вещах, тем не ме-

нее упорно продолжают заниматься амулетами и колдовством.

Для теософов гораздо разумнее изучать доктрину братства и её применение, очищать свои намерения и действия, с тем чтобы, терпеливо выполняя необходимую работу ради великой цели человечества, в течение многих жизней достичь момента, когда всё знание и вся сила будут принадлежать им по праву.

Закрытые или открытые ложи[1]

Теософское Общество никогда не запрещало частных отделений. Если пять членов могут существовать отдельно, то они могут существовать и вместе; потому что они в этом случае лучше организованы. Более того, могут сложиться особые обстоятельства, когда гласность нежелательна, например, там, где существует исключительная неприязнь к теософии или где уставных членов пока слишком мало, или они слишком плохо проинструктированы, чтобы представлять для обсуждения важный материал не членам Общества или там, где недостаток интеллектуального потенциала может возбудить насмешку в обществе вместо уважения. В другом случае уставные члены могут организовывать в срочном порядке открытые встречи, но временно проводить только закрытые встречи, проводя исследования и иным образом готовясь к назиданию посетителей. В любом из этих случаев предварительная конфиденциальность совершенно законна.

Но есть ещё один менее похвальный пример. Именно когда группа теософов выбирает эксклюзивность, потому что они хотят видеть только людей своего круга или из-за того, что они боятся насмешек, если узнают, что они Ч.Т.О.[2]. А может, потому, что они намереваются создать ложу только в качестве поддержки их интеллектуальной культуры или развития психических способностей. Основания такой ложи является трусость или эгоизм, и ни на одном из них не может быть построена здоровая теософская надстройка.

Какова, по сути, судьба частных отделений в американской секции? До сих пор было выпущено пять уставов. Из этих пяти отделений два умерли спокойно и скоро, одно отдало свой устав, одно практически отмирает, а одно из них образовано слишком недавно, чтобы иметь какую-то историю.

1 «Путь», май 1890 (Closed or Open Lodges, *The Path*, May, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Члены Теософского Общества.

Ни одно их них не способствовало укреплению Общества, распространению его учения или увеличению его членов. Должна быть причина для этого. И её не сложно обнаружить. Причина заключается лишь в том, что основные понятия закрытой ложи и теософского отделения прямо противоположны. На самом деле, существует противоречие в самих словах «частное отделение». Ветвь или отделение является ответвлением родительского дерева, и не находится под землёй, а над землёй. Если вы отказываетесь от воздействия солнечного света, воздуха и укрепляющих сил природы, ограничивая молодой побег тьмой, тайной и изоляцией, вы не только лишаете его необходимого для роста питания, но и сохраняете внутренние силы, которые обеспечивают его гниение. И не только. В «частном отделении» не хватает костного мозга теософской альтруистической жизни. Теософия – это не банковский депозит, который хранится в тайне для созерцания и благоговения; она – кошелёк Фортуната, который заполняется как только опустошается ради других. Истинный теософский дух пристально следит за потребностями в знаниях огромного человечества, и знает, что нет другого пути преодоления невежества и его последствий, кроме как распространения истины, и спрашивает, как наиболее эффективно это можно сделать. Таким образом, теософ вступает в Общество, чтобы помочь ему, он испытывает потребность в симпатическом общении и организованной системе, прилагает усилия, чтобы сформировать отделение единомышленников, работает в нём, ценит его, потому что оно делает возможным систематическое распространение знаний и воздействия среди окружающих его людей. Он прекрасно знает, что мерой его собственной теософской жизнеспособности является количество прилагаемых усилий, а не просто размышлений, то же относится и к отделению. По правде говоря, энергичный теософский дух, исполненный альтруистической серьёзностью в распространении истины, должен чувствовать себя несколько подавлено при обсуждении космогонии и семи принципов в тесном кругу ложи, а также чувствовать несоответствие и дискомфорт. Зрелище тайной и самодовольной группы, серьёзно изучающей вечные истины, о которых никто больше не может слышать, несколько смехотворно. Это один из случаев, когда чувство юмора удерживает людей от нелепостей, а также от ошибок.

Никогда не лишне повторить, что настоящая теософия – это не созерцание или анализ философствования или разговора, а работа ради других, работа для мира. Нам говорят, что смертельным препятствием прогресса является эгоизм в ка-

кой-то одной из форм протея. Его никогда нельзя преодолеть, думая только о себе. А поскольку мы должны думать о чём-то, как альтернатива предлагаются мысли о других и о том, как им помочь. Когда ум наполняется такими проектами, а руки подхватывают их, личные интересы смещаются, и эгоизм исчезает. Эгоизм умирает от истощения, а альтруизм растёт, потому что его постоянно насыщают. И всё это время истинный прогресс проходит незаметно. Ум очищается от предрассудков и тумана, дух становится более солнечным и жизнерадостным, миролюбие устанавливается во всём внутреннем существе, и истина становится видна с большей отчётливостью, так как великое препятствие на пути эволюции исчезает.

В равной степени это относится и к отделению. До тех пор, пока оно существует только для улучшения или развлечения его членов, эгоистичный принцип является доминирующим, поскольку эгоизм не становится меньше, от того что он применяется к целям высоким самим по себе. Нельзя ожидать роста от такого отделения; оно, вероятно, не хочет расти, и, безусловно, не будет расти. Что нужно сделать, чтобы оно росло? Ему не хватает сущности любой жизни и роста, которая пронизывает всё живое. Противоположное к отделению понятие – та самая сила организованная для лучшего распространения истины – вот что восполняет этот недостаток. Подготовка статей или обсуждение не означает просто демонстрацию личных идей, ещё меньше догадок относительно любопытных и сложных проблем, но является изложением на понятном языке тех взглядов, которые мыслитель считает разумными и практическими. Это есть дар другим, а не выставление себя. Жизненный принцип всей природы проходит через все существа, проясняя мысль, оживляя устремления и возбуждая речь. Затем он течёт вовне, согревая скучные или апатичные уши, пробуждая внимание, привлекая интерес, стимулируя задавать вопросы. Таким образом, влияние распространяется, посещаемость увеличивается, отделение растёт.

История открытых лож демонстрирует то, что в противном случае может показаться теорией. Поскольку они ставят перед собой миссионерские задачи и прилагают все усилия для того, чтобы сделать собрания интересными и поучительными для посторонних, они процветают. Одно отделение, в котором на протяжении нескольких лет редко добавлялся новый член к небольшому списку, сделало свои собрания открытыми. Через два года оно увеличилось в три-четыре раза. Это – естественно. Реклама распространяется и посетители приходят. Им нравится какая-то наводящая на размышления тема, и они

снова приходят, испытывая интерес, затем увлечение, а затем преданность. После этого они вступают в отделение и приглашают других. Отсюда прогресс и процветание.

Хотя было бы неправильно со стороны ТО запрещать частные ложи, но было бы правильно рассматривать их как временные или предварительные, не имеющих пока миссионерской работы. Те, кто прокладывает дорогу и те, кто организует отделения, должны подчёркивать истинную задачу ложи как живого, активного посредника, не системы, обращающей в свою веру, а средством распространения истины. Воздействие на внешнюю среду является основным. Если члены стремятся принести пользу тем, кто не является членами, они, несомненно, будут назидаться сами. Энергия отделения и её рост всегда взаимосвязаны. Стабильное количество членов почти наверняка подразумевает апатию, а возрастающее количество означает обратное.

С другой стороны, члены ложи должны понимать, что внимание общества и рост лож возможны только при условии, что собрания интересные. То же происходит и в церквях. Если служение не интересно, проповеди глупы, то люди больше не придут. И, возможно, они не должны приходить. Жизнь слишком коротка, чтобы скучать на собрании. Один оксфордский преподаватель ходил по воскресеньям в поле, а не в церковь, говоря, что «предпочитает проповеди от камней проповедям от дубин». Теософы, и гораздо более не теософы, предпочтут провести вечер с книгой встрече в безжизненной ложе, или где всё предоставлено случаю, или где умных людей шокирует пустая болтовня. Но там, где доклады должным образом подготовлены, и докладчики достойны и хорошо образованы, возникает ситуация, когда посетители будут стремиться получить дополнительные права и льготы. Внимательное отношение к проведению открытых дискуссий отделения является реальной помощью теософии, как и поддержка его периодических изданий или его работы, и сразу же приводит к увеличению Общества, которое, как мы надеемся, произведёт впечатление на общественность, будет способствовать нашей силе и явится знаком нашего прогресса.

Харрис П.

Гипнотизм-месмеризм. Наука предпринимает шаги[1]

Не напечатаны ещё энциклопедии, которые классифицировали бы месмеризм как глупое суеверие невежественных людей, служащее для прибыли умного самозванца, а также не умерли ещё учёные, опубликовавшие статьи в поддержку этих энциклопедий. Сегодня самые выдающиеся врачи в Европе заявляют, что Месмер[2] был прав, и что месмеризм – это не суеверие, но ему необходимо ради хорошей репутации принять новое имя, итак, месмеризм – это перекрещённый гипнотизм. Таким образом, те врачи, которые усмехались и высмеивали то, что давно известно обычным людям, теперь с научным видом обсуждают явления, которые несколько лет назад они игнорировали, когда гипнотизм был под своим старым именем. В мартовском номере «Scribner» д-р Уильям Джеймс пишет по этому вопросу в статье под названием «Скрытое Я», а апрельский номер «Forum» помещает статью выдающегося доктора Шарко о «Гипнотизме и преступности».

Этот шаг, хотя и поздно, предпринят в правильном направлении. Но выдающиеся врачи, которые добились такого прогресса, не могут претендовать на роль лидеров народа, поскольку последние в течение нескольких поколений знали о таких вещах, как дипломированные практики, за исключением того, что они не использовали для этого громкое имя. Многим членам Теософского Общества известно, что в Соединённых Штатах сорок лет назад были тысячи людей, проводившие те же исследования и аналогичные эксперименты с доктором Шарко и другими людьми. В 1850 году некий д-р Дж. Б. Додс читал лекции по всей стране и учил тому, что называл «электрической психологией». Тогда об этом было так хорошо известно, что привлекло внимание некоторых сенаторов США, среди которых были Даниэль Вебстер, Джон П. Хейл, Теодор Раш, Сэм Хьюстон, Генри Клей и другие, которые пригласили доктора Додса прочитать им лекцию в Вашингтоне. Он прочитал лекцию, продолжил свои эксперименты и опубликовал серию лекций по этому вопросу. В них можно найти вместе с другими вещами направления, столь громко провозглашённые и присвоенные теперь врачами, которые бы разозлили доктора Додса.

1 «Путь», май 1890 (Hypnotism—Mesmerism, *The Path*, May, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Франц Антон Месмер (1734-1815) – немецкий врач и целитель, создатель учения о «животном магнетизме» (месмеризме), силе и явлении, названном позже гипнотизм.

Ради необходимой предосторожности и ограждения гипноза от беспринципных людей Додз не промолчал. В 1850 году он писал в своём «Введении», что, хотя он научил более тысячи человек, с которых он взял торжественное обещание не раскрывать методы нечистым и безнравственным людям, некоторые из них были настолько беспринципны, что нарушали обещание и повсюду распространили эту «науку».

Д-р Шарко в апрельском номере «Форума» обращается к законодательству, чтобы запретить таким беспринципным людям заниматься с субъектами, не только на том основании, что может быть легко и ненаказуемо совершено преступление с помощью гипноза, а скорее для того, чтобы защитить сенсетивов от истерик или каталепсии. Он высказывает мнение о том, что преступление, вероятно, не найдёт никакой помощи или защиты в гипнотизме. Мы полностью согласны с д-ром Шарко в том, что нужно обеспечить безопасность этой многообещающей науки из-за убеждённости в том, что преступление может быть совершено и скрыто благодаря использованию такой практики, что сегодня и практикуется. Нас волнует гипнотизм не только исключительно ради врачей, о чём он говорит, но мы хотели бы наложить ограничения даже на этих джентльменов и ограничить число тех, кому разрешено использовать его.

Главная задача теософов школ этого нового направления, однако, состоит не в том, какие правила и методы могут быть опубликованы, но в том, чтобы закоренелый бывший материалист смог бы поверить в тот факт, что есть душа, не только тогда, когда этот факт одобрит Академия. В упомянутой выше статье Мартина Скрибнера мы видим общественное признание того, что гипнотизм доказывает наличие «скрытого Я». Д-р Шарко не доходит до этого, но разнообразие и своеобразный оккультный характер многочисленных фактов, ежедневно выявляемых другими исследователями, составляет такую гору доказательств, что вряд ли кто-нибудь сможет её преодолеть или отрицать её вес. Когда они начнут признавать «скрытое Я», используя, фактически, те же самые слова, давно принятые многими теософами и постоянно встречающиеся в древних Упанишадах, они позволят вбить клин. Поэтому недолго ждать исполнения предсказания Е. П. Блаватской, сделанного в «Разоблачённой Изиде» и повторённого в «Тайной доктрине»: «мёртвые факты и события, преднамеренно утопленные в море современного скептицизма, снова поднимутся и появятся на поверхности».

Один из признаков цикла[1]

Люди всех народов теперь обращают своё внимание на Америку, и это название для них означает Соединённые Штаты. Её энергия, активность и свобода привлекают воображение иностранца, и он думает, что здесь эти стремления могут быть реализованы, не ограниченные цепями каст, монаршей прерогативой или религиозной сдержанностью. При всём этом европейцы часто смеются над новизной и грубостью Америки, но нельзя скрыть восхищение огромной психической силой, лёгкой приспособляемостью и стремительным ростом цивилизации, которая начинает расцветать в Соединённых Штатах. Причина скрывается в оккультных силах, действующих на этой земле и, в действительности, затрагивающих всех людей, знают ли они об этом или нет.

Люди, которые не считаются провидцами, часто видят будущее; и Том Пейн, последний из тех, кого можно было бы назвать провидцами, имел одно такое видение об Америке, хотя он называл это мыслью или «тем, что он видел внутренним взором». Когда он ещё был в Англии, он писал, что вроде бы видел великую перспективу, открывающуюся для мира через события в Америке. Это было до того, как он написал «Здравый смысл», который, как сказал Джордж Вашингтон, сделал больше для нашей независимости, чем всё другое. Пейну суждено было сыграть большую роль в американских событиях, и, естественно, в глазах оккультиста, по крайней мере, что он имел заранее небольшое видение «великого эксперимента», в котором он так скоро очутился, чтобы принять деятельное участие. Этот эксперимент не был задуман лишь смертными умами, но являлся частью эволюционного плана, поскольку здесь уже началось следующее великое движение, которое получит высокое развитие.

Его самое большое значение для нас – теософия. Мы, естественно, считаем, что теософские идеи и культуру высшими, но если нам нужно подтверждение от внешних варваров, то мы имеем его в поздних письмах великого француза Эмиля Бурнуфа, который сказал, что одним из трёх великих сил в религиозном развитии сегодня является Теософское Общество. Если предположить, что это так, то смотря на статистику. Можно увидеть один из признаков цикла.

В Англии почти 30 миллионов человек, но в течение пятнадцати лет Теософское Общество не добилось значительного

1 «Путь», май 1890 (One of the Signs of the Cycle, *The Path*, May, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

прогресса. В течение нескольких лет существовала только одно отделение – лондонская ложа, а теперь их не больше десяти. В Индии проживает 350 миллионов человек, но если провести подсчёт, то число возможных кандидатов для создания отделений ТО не превысит 1 000 000 душ. Причина этого заключается в том, что из 350 000 000 человек огромное количество людей не сочувствуют движению, и, действительно, вряд ли могут знать о нём, потому что они необразованные люди и не могут говорить или читать по-английски. К нам присоединяются только англоговорящие индусы. В Индии мы видим примерно 175 действующих отделений.

Обращаясь теперь к Америке или Соединённым Штатам, где теософия была обнародована, мы насчитываем население только в 50 миллионов человек. Тем не менее, эти 50 миллионов предоставили нам членов для 36 отделений, и вскоре появятся другие отделения. Те, кто работает в ТО в Соединённых Штатах знают о большом интересе к этому предмету во всех уголках страны и могут быть совершенно уверены, что здесь скоро будет не только около ста отделений, но почти каждый мужчина, женщина и ребёнок будет вскоре знать слово «теософия» и Общество, носящее это имя. По нескольким причинам это возможно в Соединённых Штатах, как нигде в другом месте. Общее английское образование здесь более широко распространено, все классы от самого низкого до высшего здесь больше читают газеты и журналы, и исследовательский дух действует здесь сильнее в более свободной психической атмосфере, чем в любой другой стране.

Приведённая статистика приводит лишь к одному выводу: она предполагает возможность более быстрого развития теософского движения в США, чем в Индии. Если рассчитать согласно пропорции, то учитывая 50 миллионов человек и 36 отделений в США, более двух третей из которых были сформированы за последние три года, и 1 миллион предполагаемых людей в Индии, а также 175 отделений, из которых большее число существует уже много лет, то где больше пропорциональный рост, который даёт большие перспективы на будущее?

Но анализ не должен заканчиваться на этом, поскольку условия и люди разные. Большинство людей Индии, вероятно, на протяжении многих веков остаются такими, какие они есть сейчас, одни формальные идолопоклонники, одни джайны, одни мусульмане, одни огнепоклонники и одни буддисты. Но здесь границы между различными сектами стушёвываются до исчезновения, нет никаких особых различий в религии или

касте, и люди всех известных религий ежедневно обнаруживают, как теософия проникает в мысли и литературу. Это – признак цикла; он указывает на Индию как на хранительницу древней религии мудрости, а на Америку, как на своего нового и энергичного борца, который принимает древние истины, не опасаясь каст или предрассудков, и демонстрирует их через новую расу, которая родится на старом пятом континенте. Внимательный исследователь теософии не преминет увидеть, что Америка одна, из всех стран, отвечает всем требованиям, связанным с этим предметом. «Где должна родиться новая раса?» Е. П. Блаватская в «Тайной доктрине» называет пятый континент, хотя на время включая Европу под это начало. Здесь мы видим слияние всех рас, проходящих перед нашим взором, и здесь также есть величайший импульс энергии для исследования и прогресса.

Много чтения, мало размышлений[1]

Мудрый человек глубокомысленно заметил, что созданию книг нет конца. Это было правдой в его дни, то же самое относится и к нашему времени. Среди членов Теософского Общества широко распространился недостаток, состоящий в чтении слишком большого количества постоянно поступающих книг и слишком недолгих размышлений по поводу прочитанного.

Те, кто читал письма, приходящие в адрес наиболее известных в Теософском Обществе деятелей, знает, что наибольшее число вопросов задают по причине недостатка размышлений и из-за неспособности части вопрошающих заложить устойчивый фундамент из основных принципов.

Для некоторых очень легко сесть и написать книгу, в которой нет ничего нового, за исключением стилистических отличий, которые могут быстро смутить пилигрима-теософа, если тот уделит этой книге внимание. Недоумение возникает из-за того, что ни один автор не может выразить свои мысли таким образом, чтобы они были точно поняты каждым читателем. Авторы теософской литературы фактически стараются представить своё собственное специфическое понимание древних доктрин. Для читателей было бы гораздо лучше, если бы они потратили больше времени на обдумывание самих доктрин.

1 «Путь», июнь 1890 (Much Reading, Little Thought, *The Path*, June, 1890). Перевод с англ.: Л. Лещинер.

В области повседневного чтения так много лёгких книг, что искусственная привычка беглого чтения совершенно очевидна повсюду. Она угрожает проявиться и среди теософов.

Я настолько уверен, что в нашей специфической области имеется слишком много ненужных книг, что, если бы мне надо было учить молодого ученика, то следовало бы на долгое время ограничить его чтением Бхагавад Гиты, упанишад и «Тайной доктрины», до тех пор, пока он не смог бы создать на их основе собственные книги и применил найденные в них принципы к каждому обстоятельству и каждой мысли в своей жизни.

Те теософы, которые хотят единственного – наслаждаться постоянным разнообразием новых теософских блюд, будут продолжать читать всё, что появляется. Но другие, серьёзные, знающие, что мы здесь для того, чтобы учиться, а не исключительно ради наших удовольствий, начинают видеть, что несколько книг, глубоко прочитанных, хорошо проанализированных и основательно переваренных, лучше, чем много книг, прочитанных один раз. Они осознали, что та часть книги, которую они ясно поняли сначала, – уже их собственная, а другая, не слишком ясная или скорее туманная, и есть та часть книги, которую им надо изучать с тем чтобы, если они находят её истинной, также могла оказаться неотъемлемой частью их постоянных размышлений.

Воспоминание опыта эго[1]

Для многих остаётся загадкой, почему мы не помним опыт Высшего «Я» во время сна. Но до тех пор, пока мы спрашиваем: «Почему низшее «я» не помнит этот опыт», мы никогда не получим ответа. Существует противоречие в этом вопросе, потому что низшее «я», не имея того опыта, который от него требуют запомнить, не может вспомнить его по желанию.

При засыпании двигатель и инструмент низшей личности останавливается, и не может делать ничего, кроме того, что можно назвать автоматическими действиями. Мозг не используется, и, следовательно, в нём нет сознания, пока не наступает момент бодрствования. Эго, таким образом освобождаясь от физических цепей, от жёстких ежедневных рамок существования и работы посредством телесных органов, продолжает наслаждаться опытом того плана существования, который является его собственным.

1 «Путь», июнь 1890 (Remembering the Experiences of the Ego, *The Path*, June, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

На этом плане оно использует способ и процесс мышления, соответствующие ему, и воспринимает идеи посредством органов, отличных от телесных. Всё, что оно видит и слышит (если можно использовать эти термины) является перевёрнутым по отношению к нашему плану. Язык, так сказать, является чуждым даже для внутреннего языка, используемого во время бодрствования. Итак, при возвращении жизни в тело, всё, что оно должно сказать своему нижнему спутнику, необходимо произнести на незнакомом языке, и для тела это является препятствием к пониманию. Мы слышим слова, но только время от времени улавливаем проблески их смысла. Это что-то вроде того когда англоязычный человек, знающий всего несколько иностранных слов, приезжает в иностранный город и в состоянии понять только эти несколько слов, услышанных среди множества других слов и предложений, которых он не понимает.

Нам остаётся только выучить язык Эго, чтобы суметь правильно перевести. Так как во все времена язык плана, по которому эго совершает ночные путешествия, является незнакомым для нашего мозга, то его нужно перевести, чтобы мозг мог им пользоваться. Если перевод неверен, то опыт Эго никогда не будет полным для низшего человека.

Но, возможно, вы спросите, действительно ли есть язык эго, имеющий свои звуки и соответствующие знаки. Очевидно, нет; так как, если бы он был, то существовали бы данные о нём, собранные в течение бесчисленных лет изучающими себя серьёзными учениками. Это – не язык в обычном понимании этого слова. Его лучше описать как обмен идеями или опытом с помощью образов. Так, в нём звук может быть изображён цветом или образом, а запах вибрирующей линией. Историческое событие может быть не только показано образом, но светом или тенью, а также неприятным запахом или восхитительным ароматом. Огромный минеральный мир может не только показать свои планы, аспекты и цвета, но также вибрации и свет. Или, опять же, эго может уменьшить восприятие размеров и расстояний для собственных целей, и, имея умственные способности на уровне муравья, оно может описывать телесным органам небольшое отверстие как пропасть, или полевую траву как гигантский лес. Это приведено в качестве примера, и не должно рассматриваться как однозначное определение.

После пробуждения, большой помехой является наша собственная повседневная жизнь, а также слова и мысли, чтобы правильно перевести этот опыт. Единственный способ, с

помощью которого мы можем использовать его в полной мере – стать самим восприимчивыми, так сказать, к воздействию высшего «Я», и жить и мыслить таким образом, чтобы скорее придти к цели своей души.

Это безошибочно приведёт нас к добродетели и знанию, так как пороки и страсти всё время мешают восприятию того, что Эго пытается сказать нам. Именно по этой причине мудрецы прививали добродетели. Разве не ясно, что если злодеи могли бы перевести язык Эго, они сделали бы это давно, и разве нам не известно, что мудрецы могут быть только среди добродетельных?

Эусебио Урбан

Новое «Подразделение работы отделений»[1]

Следующий циркуляр[2], адресованный отделениям[3], сам себя объяснит. Однако необходимо сказать, что первоначальный план, продиктованный потребностью экономии, предусматривал разделение страны на три Секции, тиражирование на пишущей машинке трёх экземпляров отобранного материала и передача одного экземпляра от отделения в отделение каждой секции. Но это встретило серьёзные возражения. При передаче всегда есть опасность потери, и в этом случае все последующие отделения не получили бы этот материал; не прекращались бы жалобы на задержку в предыдущих отделениях; отделения вынуждены были бы зачитать материал на следующем собрании или отправить его непрочитанным; и последнее отделение в Секции получило бы материал только спустя 4 месяца после его издания. Кроме того, Генеральный секретарь не мог бы снабжать прежними материалами новые отделения, так как отделения не смогли бы хранить их для дальнейшего изучения или для справки. На конференции с несколькими активными теософами в Нью-Йорке ему была предложена помощь в печати материалов, и было получено согласие Исполнительного комитета на использование Общего фонда. По настоящей договорённости отделение сохраняет материалы и может время от времени переплетать их, а также распространять их среди членов, отсутствующих на встречах, где они были зачитаны, и Генеральный секретарь сможет предоста-

1 «Путь», июнь и август 1890 (The New “Department of Branch Work”, *The Path*, June & August, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Директивное распоряжение подведомственным учреждениям. – Прим. ред.

3 Имеются в виду отделения Теософского Общества. – Прим. ред.

вить новым отделениям комплект материалов с самого начала.

Любому отделению предлагается направить на рассмотрение любой материал, который был зачитан на собрании и одобрен. Но нужно объявить заранее, что бесполезно направлять материалы, которые являются банальными или неграмотно написанными. Относительно этого есть некоторые подсказки в журнале «Путь» за сентябрь 1889г., стр. 192[1].

Сейчас нельзя предвидеть, во что разовьётся это новое подразделение в конечном счёте. Но в настоящее время, ни один материал не может быть отправлен отдельным лицам, и в любое время не могут быть возвращены неприемлемые материалы, если не приложены почтовые расходы.

Президенту Т.О.

Уважаемый сэр и брат,

я не ожидал, что так скоро столкнусь с необходимостью воспользоваться полномочиями, предоставленными съездом, для обращения к отделениям с просьбой возобновить их подписку для покрытия расходов офиса Генерального секретаря, но предложение технической помощи в отношении одного из важных проектов, вынашиваемых в глубине души, заставила меня обратиться к Вам за помощью в начале года. Если отделения отреагируют на всё щедро, я смогу реализовать и другие планы. Сейчас требует немедленных действий план, изложенный ниже и имеющий название

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ.

Генеральный секретарь уже давно знает о прискорбных потерях, из-за которых ценные и интересные материалы, прочитанные на заседании отделения, не используются ещё раз, и хотел бы, чтобы по договорённости их можно было распространять среди других отделений, особенно там, где мало членов или дискуссий. Нет необходимости перечислять различные трудности, но одной из главных является ограниченность в средствах. Он считает, что эффект от организованной и регулярной системы обращения будет тройным; 1-е, значительно расширится диапазон лучшей и новейшей теософской мысли; 2-е, малочисленные отделения будут снабжаться интересным материалом для изучения и дебатов; 3-е, будут пропагандироваться встречи отделений, чтобы привлечь интеллектуалов не входящих Общество, тем самым придавая отделениям некий статус в обществе и стремясь увеличить их численность, а также влияние.

Получив согласие Исполнительного комитета на этот план, он теперь намерен время от времени печатать в

1 Статья «Разговор с корреспондентами». См. стр. 266 – Прим. ред.

журнале «Арийский путь» отобранный материал и направлять по одному экземпляру в каждое отделение. Количество выпущенных экземпляров будет зависеть от того, какое внимание он и его помощники смогут выделить из постоянно растущей работы офиса, а также от средств, предоставленных отделениями и отдельными лицами в его распоряжение. Хотя никакую определённую периодичность обещать нельзя, но думаю, что двухнедельное издание можно практически осуществить.

Если этот план встретит одобрение Вашего отделения, я прошу Вас сообщить мне, какой вклад, если таковой имеется, отделение может внести для покрытия расходов офиса Генерального секретаря в текущем финансовом году. Необходимо чётко понимать, что любое отделение, желающее получить документы, будет получать их, независимо от финансовой поддержки. Несомненно, что более сильные отделения будут осознавать свою привилегию оказывать более щедрую помощь, потому что есть малочисленные отделения, которые действительно не могут дать ничего. Поскольку летний сезон предоставляет много времени для выполнения большей части работы, я буду рад получить от Вас, по возможности, скорый ответ.

Искренне Ваш брат,
Уильям К. Джадж, Ген-й Сек-рь.

Хотя Генеральный секретарь дважды объявлял (один раз *выделяя курсивом*), что документы отделения не могут быть предоставлены отдельным лицам, заявки продолжают поступать, но им будет отказано. Этот вопрос был тщательно рассмотрен с самого начала, и такое решение было принято по следующим причинам:

1. Проект предназначался специально для помощи отделениям, и любое другое использование неприемлемо.

2. Отделениям было предложено нести расходы на таком условии, и было бы несправедливо получать от отделения сумму в размере от $ 3 до $ 90 за один экземпляр материала, а затем продавать в розницу физическим лицам по 5 или 10 центов.

3. Если отдельные члены отделения – и их нельзя исключить из общей продажи – могли бы покупать материал, то у них было бы меньше стимула присутствовать на собраниях.

4. Цель генерального секретаря – предоставить каждому новому отделению полный комплект уже опубликованного материала. Если бы отдельные заказы были разрешены, то

либо потеря какой-либо бумаги или материала нарушила комплект, либо ему пришлось печатать все бумаги с большим запасом. Этого не позволяет экономия средств и помещение офиса.

Итак, эти соображения были и остаются неопровержимыми. Против них не может быть выдвинуто никаких аргументов, и не может быть обратного хода. ТОЛЬКО ОТДЕЛЕНИЯ МОГУТ ИМЕТЬ МАТЕРИАЛЫ. И в таком случае генеральный секретарь приглашает членов отделений более регулярно посещать собрания, чтобы услышать эти материалы, и предлагает членам по мере возможности проводить миссионерскую работу в своих населённых пунктах для создания новых отделений и, таким образом, для получения материала. Пока же пусть они считают его непоколебимым и даже суровым, но пусть они не пишут ему писем ни с упрёками ни с уговорами.

Истинный прогресс. Помогает ли способность видения в астральном свете?[1]

Опыт собрата-ученика, возможно, поможет тем, кто участвует в дискуссиях на тему, что больше рекомендуется: знакомиться с астральным планом и проводить в нём наблюдение или изучать метафизику и этику теософии. В течение нескольких лет я изучал и экспериментировал в астральном свете с целью достичь, по возможности, развития способности смотреть и видеть удивительные картины этого плана, которые искушают наблюдателя. И, хотя мои усилия в некоторой степени увенчались успехом в отношении видения этих странных вещей, я нахожу, что мои знания не увеличились ни в отношении способа, которым эти картины делаются видимыми, ни в отношении источника их появления. У меня собралось много фактов, но, кажется, чем больше их собрано, тем я дальше от понимания закона, который ими управляет. Я обратился к учителю, и он сказал:

– Остерегайся иллюзий материи.

– Разве то, куда я вглядываюсь, это материя?

– Да. И она более грубого сорта, чем та, из которой построено твоё тело.

1 «Путь», июль 1890 (True Progress. Is it aided by watching the Astral Light? *The Path*, July, 1890). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

Она полна иллюзий, в ней роятся существа враждебные прогрессу, она переполнена нечистыми мыслями тех, кто живёт.

– Если не путём исследования, то каким другим образом я могу узнать об этом что-нибудь?

– Для этого будет достаточно времени, когда ты будешь соответственно подготовлен для исследований. Это опасно. Тот, кто направляется в незнакомую страну без необходимых запасов, компаса и, кроме того, без знания людей, подвергается риску. Попробуй, и ты увидишь.

Предоставленный, таким образом, самому себе, я наблюдал за теми, кто барахтался в астральном свете, кто привык каждый день смотреть там картины. Я просил их объяснений. Ни у одного из них не было ни теории, ни философской основы. Каждый был сбит с толку по-своему. Кроме того, почти никто не мог ответить и на другие очень важные вопросы. Ни один из них не отличался выдержкой и спокойствием, напротив, ветры желания управляли ими. Владея способностью видеть и слышать в астральном свете, каждый из них казался сбитым с толку, потому что все остальные сферы их существования были в беспорядке. Более того, казалось, что в какой-то степени они были в опьянении от странной силы, которая, давая им преимущества в этом отношении, в практических делах делала их совершенно неспособными.

Присмотревшись ещё внимательнее, я понял, что все эти «ясновидящие» были даже меньше, чем наполовину ясновидящими. Один мог слышать астральные звуки, но не видел астральных видов, другой видел картины, но звуки и запахи были ему недоступны. Ещё кто-то видел только символы. И каждый высмеивал особые способности других. Даже великого Эммануила Сведенборга, которого я считаю замечательно способным ясновидящим, природа создала так, что он видел в астральном мире серии картин, которые были чистым продолжением его собственных наследованных убеждений. И хотя он видел действительные каждодневные события, происходившие на расстоянии, только некоторые из них были по-настоящему удивительными.

Одна опасность, о которой предупреждал учитель, была совершенно ясной. Повторение картин, которые не вызывали благотворного эффекта во время опыта, вело к опасности путаницы и помрачения ума.

Поэтому я снова разыскал учителя и спросил:

– Почему астральный свет не может ничему научить? Есть ли какие-нибудь другие опасности, кроме тех, о которых я узнал?

– Астральный план как таковой совершенно не способен дать тебе знания. Он содержит впечатления, оставленные людьми невежественными и неумными, которые не способны подняться к истинному мышлению и продолжают заражать этот свет вирусом своих неуправляемых жизней. Ты или другой ясновидящий, смотрящий туда, исказите и извратите всё, что вы там найдёте. Астральный план представит тебе картины, по большей части состоящие из твоих собственных органических привычек, слабостей, особенностей. Таким образом, ты видишь только извращённую или преувеличенную копию себя самого. Астральный свет никогда не научит тебя логике вещей, потому что он не знает её.

Если кто-то пойдёт ещё дальше, то там есть опасности более странные, чем ты когда-либо встречал. Там – страж порога, созданный из всего зла, что сотворил человек. Никто не может избежать его приближения, и того, кто не подготовлен, ожидает смерть, безысходность и моральная деградация. Таким образом, посвящай себя духовному устремлению и истинной преданности, посредством которой ты будешь изучать причины того, как оперирует природа, как они проявляются и какую работу совершает каждая из них.

Я посвятил себя тому, на что указал мне учитель, и узнал, что философские основы, однажды приобретённые, ясно направляют к тому, как достичь *спокойствия чувств* и облегчить занятия в астральном свете. Это даже позволяет мне освободиться от тысячи сомнений, которые атакуют тех остальных, кто вглядывается в астральный свет. Кроме того, эти философские основы предписаны древними школами, от которых мы получили наше знание об астральном свете. Они убеждали ученика отказаться от всех оккультных практик до того времени, пока у него не установится твёрдое основание из логики, философии и этики. Только тогда ему будет позволено идти дальше в незнакомую страну, из которой многие неподготовленные исследователи возвращались лишёнными истины, а иногда и логики. Более того, я знаю, что великие Учителя Теософского Общества написали следующее: «Дайте Теософскому Обществу расцвести на основе моральных ценностей и философии и оставьте преследование феноменов». Можем ли быть более мудрыми, чем Они и по невежеству устремиться на путь, который ведёт к гибели?

Практическая теософия[1]

Этика жизни, предложенная Иисусом, не отличаются от этики теософии, но последняя содержит в своём учении непреодолимую силу, которая отсутствует у христианства и у тех систем, что требуют от человека быть добродетельным только ради добродетели. Нелегко быть добродетельным по той простой причине, что мы просто должны так делать, поскольку стремление к награде присуще человечеству и является отражением эволюционного закона, который неуклонно ведёт вселенную вверх к более высоким уровням развития. Человек читает заповедь Иисуса о том, что надо подставить другую щёку обидчику и не противиться злу, прощать, не скупясь, и не заботиться о завтрашнем дне, а затем – останавливается. Дальше он подумает, что такой закон совершенно утопичен и подорвёт общество. В этом он поддерживается видными авторитетами, а также примерами, так как великий Епископ заявил, что ни одно государство не может существовать при такой системе.

Теософское учение, однако, утверждает, что нравственный закон должен соблюдаться в жизни, как с эгоистической точки зрения, так и с духовной. Если рассматривать только эгоистическую точку зрения, то когда люди убеждены, что зло сделанное в этой жизни будет наказано в другом воплощении, они не решаются дальше жить беззаботно, когда жили только для себя.

Следовательно, практическая теософия должна касаться любых мелочей жизни в отношениях с другими людьми, а также самодисциплины. Она напоминает нам, что мы должны быть более критичны к себе, а не к другим, что мы должны помогать всем людям, если хотим, чтобы и нам помогали. Так теософ может избежать обвинений в эгоизме, потому что если, желая запастись для будущего воплощения помощью от других и оказывая помощь им сейчас, он делает это для того, чтобы в ещё более выгодном положении помогать человечеству. В этом нет эгоизма. То же самое, как если бы человек хотел приобрести какие-то вещи в этом мире, чтобы помочь тем, кто ждёт его помощи, то, конечно, это – не эгоизм.

Теософ-практик добавляет к своим благотворительным делам на материальном плане ещё большую благотворительность, предоставляя своим ближним систему мышления и жизни, которая объясняет их сомнения, предоставляя логическую причину добродетельной жизни. Он гасит ад, который

1 «Путь», июль 1890 (Practical Theosophy. *The Path*, July, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

никогда не сможет воспламениться, а также ужасы, которые вскоре исчезнут из умов грешников. Он зажигает светильник истины, который освещает своими лучами путь смертного так, что можно увидеть не только реальную опасность и наказание, но также награду и воздаяние.

Цивилизованный человек не может руководствоваться страхом или суеверием, но только здравым смыслом. Теософия не только практична, но разумна и справедлива, ей суждено быть учением цивилизованного человека. Она будет постепенно вытеснять устаревшие пережитки богословов и учёных, давая народам грядущих столетий религию глубокой всеобъемлющей мудрости.

Если бы теософия практиковалась везде, мы не видели бы ни неправедного судью в заговоре с сотрудниками железнодорожной компании, который заранее принял решение, ни продажного государственного служащего в заговоре с судьёй и должностными лицами, чтобы выдвинуть в суде протест против подготовленного решения. Так как оба будут бояться начать дело, которое в их следующей жизни может окончиться несправедливым обвинением и наказанием. Люди также не будут спасать свои жизни за счёт другого, как сейчас они часто делают, так как в последующих воплощениях через этого человека они лишатся жизни дважды. Богатый человек, который в настоящее время копит богатство или тратит его только на себя, не будет таким образом повинен в понимании, что в качестве воздаяния в другой жизни друзья покинут его и будет казаться что природа заберёт средства для существования.

Теософ-практик хорошо сделает, если будет следовать советам Учителей, имеющимся уже много лет в печатном виде, и будет распространять, объяснять и иллюстрировать законы кармы и реинкарнации с тем, чтобы они могли войти в жизнь людей. Технический оккультизм и все соблазны астрального света могут быть оставлены до других времён. Должны быть затронуты мысли человека, и это можно сделать сейчас только дав ему эти два великих закона. Они не только многое объяснят, но у них есть также неотъемлемая сила истины и тесной связи с человеком, чтобы обратить его внимание.

Один раз услышав их, уже не забудешь, и даже если ум восстаёт против них, у них есть таинственная сила оставаться в уме людей, пока, наконец, даже против своего первого суждения, они будут вынуждены принять их. Высокая оценка справедливости присуща всем и безошибочное правосудие кармы обращается даже к человеку, который заслуживает тяжкого наказания. Даже если, не принимая во внимание справедли-

вость, он делает добро, чтобы заработать хорошую карму, это уже хорошо, так как он родится в таких условиях, которые будут способствовать развитию бескорыстности.

> «Научите, проповедуйте и живите по этому благому закону в интересах мира, как делают все Будды».
>
> *Куильям*

«Я – друг я, а также его враг»[1]

Это предложение из Бхагавад Гиты часто считают либо не имеющим смысла, либо загадочным, поэтому с одной стороны, о нём думать не стоит, а с другой – просто невозможно. Однако некоторые ученики нашли хорошее применение содержащемуся в нём принципу. Это выражение непосредственно касается применения теософии в нашей повседневной жизни. Поэтому хорошо бы присмотреться к нему поближе.

Оно указывает на две сущности. Одна из них является как другом, так и врагом для другой. Очевидно, что для тех, кто не знает теософских положений, это утверждение не имеет смысла, кроме случаев, признанных наукой как помрачение ума, когда одна доля мозга отказывается сотрудничать с другой, или как некое черепно-мозговое расстройство. Но после небольшого изучения материально-духовной структуры человека, изложенной в Религии Мудрости, легко увидеть, что имеются в виду высшая и низшая сущности.

Следующее предписание – «возвышай личность сущностью», – совершенно определённо направляет к этому. Поскольку вещь не может подняться без опоры, сущность, которая поднимает, должна быть высшей, а та, которая должна быть поднята, – низшей.

Для того чтобы выполнить эту задачу, необходимо знать личность, которую надо возвышать. Чем глубже и тщательнее такое знакомство, тем быстрее сделает своё дело сущность, предпринимающая такую попытку.

Давайте на мгновение присмотримся к препятствиям на пути и причинам, по которым многие явно недостаточно понимают себя.

Каждый знает, что чужие недостатки в характере и поступках заметны лучше, чем свои. Некоторые из них, конечно, думают, что у них вообще нет недостатков.

---

1 «Газета отделения» № 5, август 1890 (“The Self is the Friend of Self and also its Enemy”. *Branch Paper No. 5*, August, 1890). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

Св. Иаков[1] говорит, что человек смотрит в зеркало и сразу же забывает, какой он. Хотя я часто сомневался, однако это является истиной, когда видишь себя в зеркале, которое держит другой. На миг мы видим нашу внешность и затем забываем её.

Однако довольно часто встречается то, что невозможно знать самим. Часто мы не слышим, что говорим резким или неприятным тоном, а на самом деле он такой, каким его слышат другие. Едва ли есть что-нибудь настолько же трудное, как слышать наш собственный голос во всей полноте его тона и произношения. Мы так привыкли к нему, что не можем сказать, приятный он или отталкивающий, музыкальный или неблагозвучный. Можно только положиться на утверждение тех, кто его слышит. Я действительно серьёзно сомневаюсь, может ли кто-нибудь слышать вполне тон своего голоса так, как его слышат те, с кем мы говорим. Ибо тон голоса передаётся не только через ухо, которое получает наружные вибрации, но, в дополнение, через вибрации, созданные внутри черепа. Таким образом, для нас, вероятно, это всегда совсем другой голос. Значит, обращать слишком много внимания на звук нашего голоса бесполезно, если при этом мы исключаем наше внутреннее отношение, которое почти всегда определяет тон, которым мы говорим. Если наши чувства добрые и милосердные, то, более чем вероятно, голос соответственно выразит это. Культивирование голоса наилучшим образом можно представить тем, целью которых является его смягчение и шлифовка.

Рассмотрев несколько примеров, которых вокруг нас множество, и считая, что они представляют наши собственные недостатки и особенности, мы можем получить какую-то пользу в нашей теософской жизни.

Взять, к примеру, человека, который постоянно говорит вам, что другим нравится говорить только о себе и своих делах, что они не проявляют интереса к беседе, в центре внимания которой кто-то другой. После такого описания слабостей других этот человек немедленно продолжает демонстрировать свою собственную слабость, поскольку с этого момента вся суть беседы – это «я» и «мои» дела.

В другом случае это тот, кто много говорит об альтруизме и о братстве, но никогда не даст и доллара на какое-нибудь доброе дело. И, возможно, не из-за намеренной скупости, но из-за привычки не давать и не помогать.

---

1 Св. Иаков Старший – брат Иоанна, любимого ученика Иисуса. Назван Старшим в отличие от апостола Иакова Младшего. – Прим. пер.

А вот ещё один пример заметного дефекта века – невнимательность. Он слушает тебя, но слышит только часть, а затем, повторяя якобы то, что слышал, представляет версию, совершенно отличную от сказанного. Или, слушая аргументы либо дискуссию, уделяет внимание только той части, которая знакома ему и кажется достойной внимания.

Следующим будет ханжа, который, превознося свободу мысли и единство людей, проявляет наиболее ужасную нетерпимость.

Далее, есть те, кто иллюстрирует поведение, упомянутое вначале: человек, очевидно, хочет одного – навязать тебе свой взгляд и не принимает во внимание твоё мнение.

А вот приверженец определённой школы или направления, против которых ничего нельзя сказать, или указать на их недостатки. Слепая приверженность покрывает всё.

Всё это только примеры недостатков, но, в какой-то мере, может быть и небольшой, каждый из нас их имеет. Это примеры превосходства низшей сущности, поскольку все они указывают на склонность поставить свою личность на первый план. Они представляют собой триумф низшей сущности над усилиями высшей. В какой-то мере эти недостатки могут быть уменьшены вниманием к их внешнему выражению. Но никакого реального прогресса нельзя достичь, пока не началась работа на скрытом плане. Такая слабость, как невнимание к мнению другого человека и поспешность в выражении своих мыслей, вредит приобретению новых идей. Если постоянно говорить другим о своих взглядах, то приобрести что- либо невозможно, поскольку нам хорошо известны собственный опыт и мнение, а их постоянное высказывание приводит к тому, что они ещё сильнее отпечатываются в сознании. В результате мы не получаем нового освещения, которое другое сознание, если предоставить ему такую возможность, может придать нашей философии.

Существуют другие факторы в нашей структуре, весьма способствующие появлению ошибок. У каждого человека есть две линии наследования. Одна, имеющая дело с ментальной и физической натурой, идёт через родителей. Эта линия могла уйти в самые необычные и странные места. Она могла петлять внутри и вне странных нравов и умов, о которых мы не подозреваем. Предположим, ваша физическая линия наследования проходит через датчан и норвежцев, а моя – через французов. Между нами будет некоторый недостаток симпатии и понимания на интеллектуальном плане. Конечно, чем больше времени прошло с тех пор, как их кровь бежит в этих телах, тем ме-

нее это будет заметно. Но, тем не менее, какой-то след этого остаётся. Склонность к наследованию свойств и черт характера проявляется в физическом теле, включая мозг. Эти черты, полностью принадлежащие физическому плану и переданные по наследству через века, влияют на определённое тело, в которое вы можете вселиться в одном каком-то воплощении. Наличие такого вида физической среды вокруг внутренней сущности – это ваша карма. Опять-таки препятствия к пониманию истины и приобретению знаний о личности, являющиеся результатом физического наследства, трудны для понимания и влекут за собой большие исследования и глубокий самоанализ. Но они существуют, и серьёзный теософ будет их искать. Эти различия в физических телах, которые мы сейчас называем различиями в наследственности, имеют самое большое значение. Они подобны разнице между телескопом или микроскопом, сделанными разными оптиками, и являются причиной, по которой мы видим истину ясно, смутно или окружённую многоцветным туманом. Наиболее желательно для нас иметь ментальный телескоп, который обладает не только мощностью, но также лишён ахроматических оттенков, которые рассеивает только лишь воля.

Вторая линия наследственности принадлежит исключительно внутреннему человеку. Речь идёт о психической линии. Она не ясна и, несомненно, может быть открыта и определена только адептом или подготовленным ясновидящим, чья способность позволяет ему видеть эту неощутимую, но очень мощную нить, которая так сильно связана с нашим характером. Она точно так же важна, как и физическая наследственность, фактически даже больше, потому что имеет отношение к бессмертному человеку, тогда как физическая обитель выбрана или следует за действиями, которые внутренний человек заставил выполнять прежнее тело. Таким образом, если мы живём, подчиняясь высшему закону, она может быть легко изменена в любое время.

Переходя от широкой национальной линии наследственности, мы обнаруживаем, что каждый индивидуум подчиняется так же семейным особенностям и дефектам, которые не так легко определить, как национальные, поскольку лишь немногие владеют какими-то фактами, достаточными для выяснения основных семейных тенденций.

Если говорить о нас, то очевидно, что сознание каждого действует *своим специфическим* способом. С прохождением молодости у нас появляется тенденция, с каждым днём становящаяся сильнее. Она возникает оттого, что сознание попадает в

колею, свою собственную колею или свой способ видения вещей и идей. Эта тенденция оказывает огромное влияние, потому что человек, освободивший от неё свой разум, способен легко войти в систему действия другого сознания и, вероятно, увидит истину скорее, чем тот, кто зафиксирован в своей собственной колее.

В таком случае мы должны сразу же назначить себя своими критиками и противниками, потому что не так часто кто-то ещё хочет или способен выполнить за нас эту роль.

Первый шаг – самый трудный, а для некоторых, определённо, невозможный – шокировать себя таким образом, чтобы суметь быстро избавиться , или, предпочтительнее, понять методы нашего собственного разума. Я не имею в виду, что нужно отказаться от нашей подготовки или образования, но следует проанализировать операции нашего ума так, чтобы определённо знать, легко понимать действительную разницу между нашим методом и методом другого человека. Это редко предпринимается или доводится до конца современным человеком. Каждый вооружён привычками своего ума и не склонен согласиться, что чьи-то другие могут быть лучше. Но, зная свой ментальный способ, в любом определённом случае можно понять, ошибочна наша точка зрения или нет.

Этот процесс является психологическим или метафизическим эквивалентом такого научного процесса, который классифицирует и сравнивает для того, чтобы достичь определяющего различия в вещах, в результате которого можно открыть физические законы. Какое-то время мы находимся в неведении относительно метода и пути действия нашего разума и, пока не поймём его, не сможем сравнивать его с другими. Можно сравнивать точки зрения и мнения, но не истинную механику мысли. Можно слушать доктрины, но не быть способным определить, принимаем или отвергаем мы их логически или из-за того, что наша специфическая склонность на ментальном плане заставляет нас подыскивать разумное объяснение, вполне соответствующее ментальной неопределённости, приобретённой многими годами жизни в спешке.

Ценность этого способа понимания нашего собственного ментального предубеждения такова, что, по желанию, можно отступить от него и склониться к предубеждению другого разума, если мы считаем, что каждый из нас способен понять только одну из многих сторон, представляемых истиной. Если мы остаёмся в колее, что естественно, то на протяжении всей жизни видим природу и поле мысли только через один вид инструмента. Следуя другой практике, можно приобрести

столько разных взглядов на истину, сколько различных сознаний мы встретили. Когда другой человек представляет нам свои мысли, можно не только проверить их нашим способом, но так же, на время, приняв его способ и его предубеждение, как наше собственное, увидеть настолько же больше.

Легко проиллюстрировать это на примере повседневной жизни. Писатель делает наблюдения в салонах высшего общества и лачугах бедняков – это материал, который может служить основой для его новой книги. Общественный прожектёр[1] изгоняет мысли о лачугах и видит в обществе только средство удовлетворения гордости и амбиций. Художник может думать об игре цвета, расположении фигур и гармонии, удовлетворяющих его художественному вкусу.

Обычного делового человека не привлекают сложные повседневные события, не имеющие отношения к его бизнесу, тогда как ученик оккультизма знает, что очень неопределённые события указывают на другие вещи, но уже в будущем. В каждом слое общества, в любом виде искусства или в рамках одной профессии мы постоянно выясняем для себя, что каждый человек смотрит на любой предмет только с одной или двух точек зрения. А когда обнаруживается хорошо сбалансированное сознание, свободно обозревающее события, людей и мысли со всех сторон, тогда сразу заметно превосходство такого человека, хотя невозможно его объяснить.

Но в изучении теософии, особенно для нас, разумно сделаться собственными критиками, и стараться, насколько возможно, оставлять привычный путь мышления и идти по какому-то другому. Истина проста и не так труднодостижима, если следовать индийским Упанишадам и избавляться от ошибок. Ошибки возникают, в основном, от представлений и предубеждений, вложенных в нас нашим образованием и жизнью.

Влияние предубеждений видно каждый день среди тех теософов, которые стараются читать больше теософских книг. Их разум настолько полон прежними представлениями, от которых они не избавились, что им нелегко постигать теософские истины. Они могут достичь гораздо большего, если будут читать меньше новых книг, а проводить время, перечитывая старые, и стараясь, в то же время, целеустремлённо вникнуть во все мысли автора.

Взять, к примеру, книгу «Ключ к теософии». Книга наполнена всеми основными доктринами Религии Мудрости и

1 Составитель неосуществимых планов или проектов. – Прим. ред.

намёками в отношении других доктрин. Многие, прочитав её, стали искать другие книги. Они считают, что достигли мастерства, которому учит «Ключ к теософии». Однако если задать им вопрос или послушать их вопросы, станет очевидно, что воспринята только та часть, которая каким-то образом совпадает с их предыдущей подготовкой и образом мышления. Так вот, постигнуто только то, над чем им не надо размышлять, ибо, будучи подобным их собственному, оно может быть понято в любое время. Но если посмотреть критически, тогда то, что кажется неясным, будет проработано и, рассмотренное со всех сторон, вскоре может стать частью нашего знания. Только потому, что подобное не практикуется, стало фактом, что некоторые, исключительно ценные представления доктрин и философии остаются похороненными в ранних теософских книгах и журналах, в то время, как те, кто однажды читал их, лихорадочно поглощают другие книги, забыв то, что могло бы их просветить.

Теософу, которому нравится называть себя практичным и последовательным, ненавидящим мистику, следует постараться понять, что значит быть теософом-мистиком, а последнему, с целью достижения баланса, следует внимательно читать слова теософа-практика. Исключительно практичный или настолько же исключительно мистический разум недостаточно сбалансированы. И до тех пор, пока логичный и практичный человек в наших рядах пренебрегает мистицизмом и никогда не читает о нём, он остаётся деформированным и неуравновешенным в глазах тех, кто видит обе стороны, потому что он ограничен идеями и методами, правильными только в их собственной сфере. Предлагаемое отношение к сознанию должно соблюдаться не только в отношении изучаемой нами литературы и философии. Оно должно быть таким каждый час жизни, и применяться в отношениях с нашими близкими. Оно приведёт нас к распознаванию общего недостатка – пренебрежения мыслями тех, чья личность нам неприятна. Среди нас часто можно найти тех, кто никогда не обращает внимания на определённых членов общества, которые, по их мнению, не могут логически мыслить или ясно выразить себя. Так вот, кроме соображений доброжелательности и вежливости, есть малоизвестный оккультный закон, заключающийся в том, что каждого человека карма незримо ведёт так, чтобы он мог и других направить по одному из этих путей. Она позволяет человеку отступить от собственного понимания и увидеть жизнь глазами другого. Достаточно часто это происходит, когда мы пытаемся контролировать раздражение или скуку, вызванные

манерой другого человека представлять свои мысли. Но если мы отказываемся использовать такую возможность, совершенно игнорируя её или покрывая наш разум большим слоем безразличия, то новая блестящая идея, едва трепещущая в поле нашего сознания, окажется отброшенной и потерянной в глубине ментального плана. Есть и другая точка зрения на эту ситуацию. Согласно закону кармы в этот момент только у нас есть возможность разъяснить идеи нашего брата. Если не используем её, то останемся его должником. В любом случае это промах.

Следовательно, давайте подчинять личность в тех сферах, которые были затронуты. Таким образом, мы превратим внутреннего коварного врага и обманщика в друга и верного наставника.

Эволюция[1]

Когда речь идёт о начале существования человека и вещей, то, с теософской точки зрения, лучше всего использовать слово «эволюция». Этим словом определяется тот процесс, который всегда утверждался древними книгами, из внимательного прочтения которых собраны концепции религии мудрости. В Бхагавад Гите Кришна говорит, что «в начале дня Брахмы все вещи появляются из непроявленного принципа, а при приближении ночи Брахмы они снова исчезают в нём». Этот процесс происходит бесконечно. Наши словари определяют эволюцию как процесс проявления или развития. «Дни и ночи Брахмы» – бесконечно большие периоды времени, в течение которых происходит эволюция. Проявление вещей – это «день», а их периодическое исчезновение в Абсолюте – это «ночь».

Если всё развивается, то слово «создание», поистине, может быть применено к любой комбинации уже существующих вещей, поскольку изначальная материя, или основа, не может быть создана.

Основой теософской системы является эволюция, потому что теософия принимает, что все вещи, in esse[2], время от времени производятся или эволюционируют в соответствии с законом Абсолюта. Сразу возникает следующий вопрос: как, хотя бы в самом грубом приближении можно сформулировать этот неотъемлемый закон Абсолюта? Хотя мы не знаем и не можем

1 «Путь», август 1890 (Evolution. *The Path*, August, 1890). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

2 in esse (лат.) – по существу. – Прим. пер.

знать Абсолют, имеется достаточно данных, из которых можно сделать заключение, что его неотъемлемый закон – это периодическое проявление из субъективности в объективность, а затем возвращение в субъективность. И так продолжается бесконечно. В объективном мире это иллюстрируется на примере восходящего и заходящего Солнца, которое из всех природных объектов наилучшим образом демонстрирует действие этого закона. Как пишет Е. П. Блаватская, оно поднимается из субъективного (для нас) и ночью вновь возвращается в субъективное, оставаясь в объективном мире в течение дня. Если, пытаясь выявить соответствие между мирами, мы заменим слово «состояние» словом «местоположение», или «место», а Солнце назовём «Абсолютом», поскольку его форма совершенна, тогда имеется Абсолют, поднимающийся над горизонтом сознания из субъективного состояния и опускающийся снова к этому субъективному состоянию, когда приходит ночь, то есть когда приходит ночь Брахмы. Этот закон периодичности является тем же законом циклов, который, по наблюдению, управляет каждым отделом природы.

Давайте установим точку отправления с тем, чтобы быстро сделать обзор теософского понимания эволюции. Давайте примем, что этой точкой является время, когда началось проявление. Тем, что выявляется в это время в объективный мир, должна быть жизнь как таковая, которая, под действием закона дифференциации, разделяется на индивидуумы – несметное количество жизней, определить которое смертный ум неспособен. В индусской системе они называются *джива* и *дживатман*. В этих жизнях содержится план на весь период проявления, поскольку каждая жизнь – это маленькая копия великого Всего, из которого она вышла. Для вдумчивого ума здесь появляется трудность, требующая внимания для ответа на вопрос: что делать с тем, что мы называем «материей», в которой и через которую жизни проявляют себя?

Ответ заключается в том, что так называемая материя – это иллюзия, она не является истинной материей, а эта последняя, уже какое-то время известная в Европе как первичная материя, невидима для нас. Истинная материя как таковая – это только ещё одна форма жизни, изначально проявленной, но в ещё менее совершенном состоянии дифференциации. На экране этой реальной материи её внутренние энергии выявляют картины, которые мы называем материей, ошибочно принимая их за реальные. Затем может возникнуть следующий вопрос: «Разве не предполагается, что то, что мы принимаем за материю, а сейчас назвали иллюзией, абсолютно необходимо

душе для приобретения опыта природы?» На этот вопрос я отвечаю отрицательно. Материей, необходимой душе для приобретения опыта, является истинная невидимая материя, из которой составлены психические тела и все другие «материальные» вещи вплоть до самого духа. На это указывает Бхагавад Гита, которая говорит, что дух *(пуруша)* и материя *(пракрити)* – оба вечны и неотделимы друг от друга. То, что мы и наука привыкли определять как материю, – не что иное как наше ограниченное и частичное знание феномена реальной или первичной материи. Это положение не опровергается тем фактом, что в основном все люди обладают одинаковым знанием одних и тех же вещей, что квадратные предметы – всегда квадратные и что тени от всех нормальных людей падают в одном направлении. Наш собственный опыт позволяет нам видеть, что существует такая вещь как коллективное изменение знания. И, таким образом, вполне возможно, что все нормальные люди просто находятся на одном плане сознания, на котором они не способны познать что-нибудь ещё. Для человека под гипнозом всё выглядит по-другому по воле гипнотизёра, что было бы невозможно, если бы у материальных объектов была какая-то присущая им, отдельная от нашего сознания действительность.

Для того чтобы вести дискуссию о теософской системе эволюции, необходимо понимать, какие радикальные отличия существуют между ней и той системой, которая принята в мире, в научных кругах или среди теологов. То, что такое отличие существует, видно сразу. Начнём с отличия теософской системы от теологии. Здесь, конечно, особое отличие состоит в отношении начала внутреннего человека, хотя теология утверждает, что знает, откуда началось человечество. Церковь либо говорит, что душа каждого человека в каждом случае – особое творение, либо она молчит об этом, оставляя нас, как это было некогда модно говорить, «в руках милостивого Бога», который об этом не высказался. Но когда затрагивается вопрос появления человечества, священник направляет к Библии, говоря, что мы все произошли от одной пары – Адама и Евы. На этот счёт теология более уверена, чем наука, у которой ещё нет данных, и она поистине, не знает, зародились мы от одной пары или от многих. В отличие от этого теософия утверждает, что существует только одна *Параматма* (Всевышняя Душа Вселенной), единственная, вечная, неизменная и общая для всех созданий, высших и низших. Следовательно, она никогда не была и не будет создана. Теософия говорит, что развивающаяся душа человека – это сознание как таковое, душа никогда спе-

циально не создавалась для каждого человека, рождённого на Земле, но за несчётное число перерождений принимала на себя ответственность за различные тела в различные времена. За этим утверждением должно быть положение, что для каждой *манвантары*, или периода проявления, есть определённое число душ, или эго, которые вступают в поток эволюции, превалирующий в этот период, или *манвантару*. Конечно, эта тема неисчерпаема. Рассмотрение огромного числа систем и миров, где происходит тот же процесс с определённым числом эго в каждом, потрясает разум большинства тех, кто размышляет об этом. И, конечно, я не хотел бы, чтобы меня поняли так, будто существует определённое число эго во всём собрании систем, в котором, согласно нашему воображению, происходит эволюция.

Такой определённости не может быть, потому что это было бы подобно измерению Абсолюта. Но, рассматривая любую часть проявления Абсолюта, можно сказать, что в определённой наблюдаемой в данный момент системе можно найти определённое число эго. Такова неизбежная ограниченность нашего конечного сознания. Следуя нашим аргументам, можно прийти к заключению, что в системе великой волны эволюции, частью которой является Земля, находится определённое количество эго, либо полностью развитых, либо находящихся в латентном состоянии. Они вращаются в колесе возрождения и будут продолжать это движение, пока эта волна не встретит другую и не перейдёт в неё. Следовательно, не может быть отдельного создания души для различных людей, рождённых на этой Земле. Кроме того, если бы это было так, тогда дух оказался бы в подчинении иллюзии, чем являются простые человеческие тела. Первое, что мы отрицаем, это положение теологии об отдельном создании души. Второе, что существует, была или может быть какая-то возможность создания этого или любого другого мира. И третье, что человечество произошло от одной пары.

Наша задача значительно упрощается, когда мы рассматриваем различия в этом вопросе между нашей теорией и наукой. Что касается вопросов о прогрессе или о том, как прогресс или цивилизация могут быть достигнуты человеком, и может ли какой-то прогресс быть достигнут, если научные теории истинны, то мы считаем, что прогресса быть не может, если закон эволюции (в таком виде, как его изучают в школах) на самом деле действует таким образом, даже только в материальном смысле. Относительно последнего наше мнение диаметрально противоположно научному. Предположение науки

состоит в том, что настоящее человечество исходит из «общего котла», что в младенчестве оно было грубым и дикарским, знающим чуть больше животных, его образ жизни был подобен образу жизни животных, а нынешние знания приобретены им благодаря опыту в борьбе с природой. Следовательно, они дают нам палеолит, неолит и т. д. В этой схеме нет объяснения того, как у человека появились врождённые идеи. Некоторые, однако, видят необходимость объяснения этого исключительно важного феномена и делают разные попытки в этом направлении. Теософия объясняет это совершенно особым образом, и об этом будет сказано в дальнейшем.

Клевета д-ра Куэса и газеты «Солнце Нью Йорка»[1]

В нью-йоркской газете «Солнце Нью Йорка» (The New York Sun) в воскресенье, 20 июля, появилась статья д-ра Эллиота Куэса из Вашингтона, округ Колумбия, написанная как интервью с журналистом и состоящая из пространных и мелких нападок на Теософское Общество, полковника Олкотта, мадам Блаватскую и меня. Грубый и жестокий язык ясно указывает на неприязнь автора, что вполне может служить достаточным ответом на это нападение. Однако, поскольку определённые моральные обвинения нельзя оставить безнаказанными, я подал иск против д-ра Куэса и газеты «Солнце» за клевету, и я ожидаю указаний от г-жи Блаватской в отношении её собственного решения. Тем временем следует напомнить членам Теософского Общества и всем другим заинтересованным лицам следующие факты:

1-е. Доктор Куэс неоднократно угрожал мне, что, если он не будет избран президентом Американской секции ТО, то выведет из Секции своих последователей и расколет её.

2-е. В письмах к мадам Блаватской от 25 декабря 1888 года, 6 апреля 1889 года и 17 апреля 1889 года он заверяет её в своей преданности и дружбе, но в письме от 16 апреля повторяет угрозу, что, если он не станет президентом, то отзовёт своих последователей и расколет Общество.

3-е. До 22 июня 1889 года д-р Куэс продолжал оставаться членом Теософского Общества и исполнял обязанности президента местного отделения в Вашингтоне.

4-е. В тот день он был исключён их Теософского Общества по единогласному решению исполнительного комитета Аме-

1 «Путь», август 1890 (Libel by Dr. Coues and the “N. Y. Sun”. *The Path*, August, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

риканской секции за клеветнический характер и нетеософское поведение. Его переписка с г-жой Блаватской вместе с другими подобными письмами была напечатана в брошюре от 14 июня 1889 года. Экземпляр этой брошюры будет отправлен любому желающему, кто пришлёт письмо с вложенной маркой на мой адрес.

Уильям К. Джадж,
п/я 2659, Нью-Йорк

Камни преткновения в словах[1]

На днях ко мне пришёл один из исследователей и спросил: «Какое отношение имеет слово «пространство» к слову «сат»? Есть ли разница? В «Тайной доктрине» я нахожу, что ЕПБ, цитируя катехизис, говорит, что «пространство – это то, что есть и всегда было, оно не создано».

Исследователи теософии так же часто спотыкаются на простых словах, как и на чём-либо другом. Под простым словом часто скрывается истина, и мы не только делаем неверные выводы, но и часто вступаем в споры, которые иногда заканчиваются ссорами. Но в вопросе о «пространстве» и «сат» допускается ошибка в утверждении «отношения» между ними в то время как такового нет. «Сат» означает бытие или бытийность, поэтому оно должно быть неделимым и безотносительным; «пространство» должно быть тем же, что и «сат», потому что оно повсюду, являясь чем-то или аспектом чего-то, от которого нельзя уйти. В тот момент, когда мы говорим о «сат» или бытийности, мы вынуждены говорить, что это существует где-то, используя слово «где-то» в абстрактном смысле и что «где-то» есть пространство. Они не могут быть отделены друг от друга. Поэтому, когда я встретил цитату из катехизиса в «Тайной доктрине», я сразу же пришёл к выводу, что «сат» метафизически выражает ту же идею, которую мы имеем в виду, когда мы думаем о пространстве, абстрактном существовании и другом абстрактном месте, в котором можно было бы разместить бытие.

В своё время некоторые теософы обсуждали истинную жизнь и практику для теософа. И один сказал, что он думает, что тело должно «совершенствоваться». Остальные сразу вступили в дискуссию, длившуюся некоторое время, в течение которого были выдвинуты различные аргументы и иллюстрации

1 «Путь», август 1890 (Stumbling Blocks in Words. *The Path*, August, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

каждого из присутствующих, когда в конце неожиданно обнаружилось, что, на самом деле, не было никаких разногласий. Всё недоразумение возникло из-за одного слова «совершенствование», которое должно было быть «очищением».

Мы все должны быть осторожны не только в употреблении правильных слов для выражения своей мысли, а также для точного понимания мысли другого человека, и делать это независимо употребляемых слов. При этом абсолютно необходимо помнить, в каком аспекте используются термины. Возьмите, например слово «джива». Оно означает жизнь, но может означать душу или эго. Г-н Синнетт употреблял слово «джива» для обозначения простого жизненного принципа человеческого организма. Но во всех метафизических сочинениях индусов мы находим это слово, используемое для описания бессмертного эго. И в этих сочинениях не больше путаницы, чем в сочинениях англоговорящих странах. Наполеон обычно говорил, что он обращал внимание на то, какая идея может стоять за всем, что ему говорили, и не столько прислушивалась к словам, сколько к идеям, которые скрывались за ними. Слова лишь заслоняют идеи, и многое зависит от умственного прикосновения, склонности и силы чутья человека, которому адресованы эти слова. Помня, что на пути есть такие камни преткновения, мудрый теософ не будет спотыкаться.

Кади

Два потерянных ключа[1]

Бхавагад Гита и Зодиак

Востоковеды никогда не допускали, что существует другой ключ к Бхагавад Гите, кроме знания санскритского языка, на котором она написана. Поэтому наши европейские переводчики этой поэмы передали лишь её философский аспект.

Но многие исследователи теософии считают, и среди них такой авторитет, как Е. П. Блаватская, что есть несколько ключей к этой возвышенной поэме, но они утеряны для мира. Их нет в абсолютном смысле, так как они сохраняются невредимыми на многих свитках и книгах из отполированных камней, скрытых и охраняемых в некоторых подземных храмах на востоке, местонахождение которых не разглашается теми, кто о них знает. Никаких поисков этих замечательных книг не проводилось непосвящёнными, потому что они не верят в их

1 «Путь», август 1890 (Two Lost Keys. The Bhavagad-Gita—The Zodiac). *The Path*, August, 1890. Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

существование. Для серьёзного исследователя, который может проецировать своё умственное зрение в правильном направлении, нет необходимости в открытии простой внешней формы, в которой хранятся эти ключи.

Существует также ключ для Зодиака. Современные астрологи и астрономы подняли свой слабый голос, чтобы заявить о вероятном происхождении Зодиака, давая очень распространённое объяснение. А некоторые из них заходят так далеко, что говорят о предполагаемом авторе, и не то, чтобы они назвали его или отвели ему особое место в истории, но только упоминают какого-то неизвестного человека. Сомнительно, что эти современные звездочёты могли бы построить что-то в системе Зодиака, если бы у них не было под рукой этого незапамятного расположения знаков.

Бхагавад Гита и Зодиак, хотя и отличаются друг от друга тем, что одна является книгой, а другой – путём Солнца на небе, представляют собой две больших сокровищницы знаний, которые могут быть истолкованы одним и тем же способом. Верно, что первая теперь находится в книжной форме, но это связано только с тем, что этого требует её изучение в условиях, преобладавших в течение нескольких тысяч лет, но она существует в идеальном мире, внедрённом в эволюционную историю человеческой расы. Если все её экземпляры были бы завтра уничтожены, материалы для их восстановления находятся под рукой и могут быть собраны вновь теми мудрецами, которые знают реалии, лежащие в основе всех явлений. Таким же образом и Зодиак мог бы быть восстановлен теми мудрецами, но не нашими современными астрономами. Последние, несомненно, могли бы построить путь Солнца с определёнными созвездиями, но это был бы не Зодиак; он будет иметь мало отношения к великим космическим и микрокосмическим периодам и событиям, к которым этот путь действительно имеет отношение. Они не смогли бы применить его к отдельному человеку так, как это делается в древних и новых календарях, поскольку они не знают, что он может каким-либо образом быть связанным с ним, так как их система вряд ли допускает какую-либо фактическую связь между человеком и Зодиаком, не зная, что человек сам является зодиакальным путём, по которому проходит его собственное особое солнце.

Видя, насколько смешными выглядят в глазах высокообразованного учёного сегодня необычные символы и расположение Зодиака, странно, что их до сих пор не упразднили. Но, похоже, это просто невозможно сделать. По какой-то загадочной причине календари по-прежнему содержат древние зна-

ки, а периоды луны продолжают привязываться к этим древним символам. Действительно, современные астрономы всё ещё используют старую символику и дают каждому новому астероиду символ, точно соответствующий знакам, известным нам, как древние зодиакальные знаки. Они не могли бы отменить их, даже приложив огромные усилия.

Исследователь Бхагавад Гиты вскоре начинает понимать, что есть где-то ключ к этой поэме, и то, что ясно объяснит смутные догадки относительно глубокого значения, которые постоянно возникают в его сознании. Через некоторое время он сможет увидеть, что стихи полны философского и религиозного смысла, но под ними есть глубокий намёк на какой-то другой и более великий смысл слов. Именно это и открывает потерянный ключ.

Но неизвестно, у кого этот ключ или где он скрыт, потому что те, кто знают Братство, говорят, что человек в массе ещё не готов к тому, чтобы в его руки дали полное объяснение. Пока ещё достаточно, чтобы исследователь изучал путь преданности, который после того, как он встанет на него, приведёт к этим знаниям.

Так и с Зодиаком. По мере того, как мы больше узнаём через преданность и устремления о прохождении нашего собственного солнца через наш собственный человеческий зодиак, мы узнаем значение великого странствия земного светила. Потому что в этом исследовании невозможно узнать немного о себе, не узнав больше о великой системе, копией которой мы являемся.

> «Ибо Атман – это солнце,
> и луна притом;
> другие все созвездия
> содержатся в Нём».

Дэвачан[1]

Письмо в редакцию из Голландии на эту тему заслуживает ответа, так как она касается вопросов многих других учеников.

В этом письме корреспондент жалуется на то, что в дэвачане много времени теряется вдали от земной жизни, в противном случае бескорыстный труд ради других людей мог бы быть продолжен, если бы человек мгновенно возвращался к

1 «Путь», сентябрь 1890 (Devachan. *The Path*, August, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

нему после смерти. В качестве причины высказывается мнение, что дэвачан является иллюзией, и так называемые иллюзии земного существования в таком случае реальны и они предпочтительнее дэвачана. Для иллюстрации этой мысли предлагается пример родителя в дэвачане, который воображает, что любимый ребёнок находится там же, когда, по сути, ребёнок ещё физически не умер и остаётся на земле, возможно, в нищете или ведущий порочную жизнь. Главное возражение – это предполагаемый иллюзорный характер дэвачана по сравнению с земной жизнью.

Итак, эти чувства всегда тесно связаны с жаждой жизни в той форме, которая в настоящее время является наиболее известной нам, то есть, в физическом теле. Мы не можем далее обсуждать дэвачан без того, чтобы не обсудить необходимость воплощения на этой земле, так как с философской точки зрения важен и тот вопрос и другой. Очень простым выходом из затруднения, которое возникает почти полностью из-за наших чувств, являлось бы спокойное принятие закона в его нынешнем виде, когда мы готовы принять всё, что посылает нам судьба, будь то в дэвачане или в данной земной жизни. Наши симпатии и антипатии не могут иметь никакого влияния на ход природы, но они могут влиять на нас самих, что далеко не всегда будет нам выгодно. Жизнь в удовольствиях и постоянном желании убежать от «предстоящей боли» неизбежно создаст кармические причины, которые мы хотели бы избежать.

Но, возможно, есть некоторые соображения на предмет дэвачана, которые могли бы быть полезными. Во-первых, я никогда не считал, что период в полторы тысячи лет, данный Синнеттом в «Эзотерическом буддизме» для пребывания в этом состоянии, является установленным фактом природы. Он может длиться пятнадцать минут и полторы тысячи лет. Но вполне вероятно, что для большинства тех, кто постоянно желает освобождения и небесного блаженства, этот период будет больше полутора тысяч лет. Действительно, индусские писания приводят много специальных ритуалов для достижения небес, или областей Индры, что есть дэвачан; эти обряды или практики, как говорят, способствуют пребыванию в Индралоке «в течение бесконечного количества лет».

Первым вопросом, однако, должен быть «Что является причиной попадания в дэвачан?» Некоторые считают, что только хорошая карма или добрые дела ведут нас туда и удерживают там, но это неполный ответ. Конечно, если пребывание в таком состоянии является счастьем, то тогда это можно назвать хорошей кармой. Но из этого не следует, что человек,

который живёт добродетельно, постоянно бескорыстно работает для других без ропота, и не ждёт за это никакой награды, попадёт в дэвачан. Несмотря на то, что у него хорошая карма, она может проявиться для него в других жизнях, так как земная жизнь это место, где карма проявляется. Но если в то же время, он работая ради других хочет освобождения или какого-то места или времени, чтобы отдохнуть, то, конечно, он будет находиться в дэвачане в течение того периода времени, который будет пропорционален интенсивности его желаний.

Опять же, не следует забывать, что душе нужен некоторый отдых. Если бы это было не так, то прежде чем стать блестящей как алмаз, твёрдой как адамант и крепкой как сталь, чтобы продолжать всё время работать из жизни в жизнь без перерыва, она, вероятно, наконец, поддалась бы деформации и ни к чему не пришла. Поэтому природа предоставила ей место для отдыха в дэвачане, который мы должны с благодарностью принять, коль он выпадает на нашу долю.

Но разве дэвачан хуже по сравнению с жизнью на земле? Мне кажется, нет. Человеческая жизнь – великая иллюзия, как и всё другое. Мудрецу Рибху, Вишну сказал, что это самое долгое царствование иллюзии. Сказать, что ужасно подумать о матери, наслаждающейся блаженством в дэвачане, в то время как её ребёнок страдает на земле, значит предпочесть одну иллюзию другой и лелеять философскую ошибку. Оба состояния находятся вне реальности. В это время эго, являющееся реальным свидетелем, видит, как низшая личность борется с призраками, пока оно (независимо от того живёт ли его тело или находятся ли другие его части в дэвачане) испытывает вечное блаженство. Оно пребывает в высших мирах непоколебимым и неподвижным. Прекрасный стих в *Иса-Упанишаде* объясняет это для меня такими словами:

> «Какое место для печали и какое для сомнений есть в том, кто знает, что все духовные существа одинаковы по роду своему, хотя и отличаются по уровню».

Поэтому, если я верю в это, то должен также знать, что, независимо от того, нахожусь ли я и мои любимые в дэвачане или на земле, то мы все должны всегда стремится к наивысшему развитию, достигнутому величайшими мудрецами. Так как они, а также и мы являемся духовными существами и должны иметь общение всегда на высших планах нашего существа.

Затем, опять же мы похоже забыли о том, что каждую ночь мы отправляемся в своего рода дэвачан – в состояние сна со сновидениями и сна без сновидений. Любящая мать, как ни

несчастлив или зол её ребёнок, должна спать. И в этом положении она может видеть во сне вокруг себя своих близких в таком состоянии ума и тела, в каком она желала бы их видеть. Если дэвачан вызывает возражение, то почему бы не восстать против столь необходимого сна, который действует на нашу физическую оболочку, чтобы дать ей отдохнуть, как дэвачан действует на наши более эфирные части?

У подножия этого предмета находится незамеченным вопрос о времени. Он проникает до самой сердцевины возражения, так как отрицание пребывания в дэвачане основано на концепции *времени.* Период времени данный или предполагаемый в 1500 лет является ещё одной иллюзией, которую можно легко доказать. То, что мы называем временем, если судить по нашим секундам, минутам и часам, не обязательно является реальным временем. В конце концов оно не является набором предшествующих и последующих моментов. Для нас оно зависит от и вытекает из вращения нашей Земли, и даже при таком подходе можно показать, что мы не понимаем его правильно. Мы говорим о секундах, но о таких, которые часовщики устанавливают на наших часах. Их можно сделать длиннее или короче. Их получают путём деления суточного вращения , наблюдение за которым не всегда математически точно. Если бы мы жили на Меркурии – где по нашему мнению живут разумные существа – наше понятие о времени было бы другим. Из детского опыта мы знаем, что даже в этой жизни время то удлиняется, то сокращается. Так в ранней юности 12 месяцев от одного Рождества к другому, казалось, тянулись очень, очень долго, в то время как сейчас они проходят слишком быстро. Наблюдая за мыслительными процессами во сне, мы знаем, что за промежуток времени необходимый для того, чтобы колокольчик упал со стола на пол, можно увидеть во сне всю жизнь со всеми событиями каждого дня и часа, спрессованные в столь ограниченное время. Кто может возразить, что в дэвачане за три месяца человек может пройти через опыт, который ему покажется тысячами лет? Если это так, то почему бы не сказать, что для него – так как мы знаем, что время является иллюзией – пребывание в дэвачане длилось тысячи лет?

Дэвачан, однако, не является бессмысленным или бесполезным состоянием. В нём мы отдыхаем. Та наша часть, которая не может расцвести под прохладными небесами земной жизни, распускает там свой цветок и возвращается с нами к другой жизни сильнее и более полно составляя нашу природу, чем раньше. Наша сила возрождается для другого пути между смертями. Зачем же нам роптать, когда природа любезно по-

могает нам в бесконечной борьбе. Зачем тогда постоянно заставлять ум вращаться вокруг этой мелкой личности и её доброй или злой судьбы?

У.К.Дж.

Бей в цель[1]

> «Взяв лук – великое оружие – наложи на него стрелу, заострённую преданностью. Натянув (тетиву) с мыслью о том, что есть Непреходящий, о, друг, бей в цель. ОМ – лук, стрела – эго, Брахманом зовут эту цель; безрассудный не должен стрелять, и когда стрела станет единой с целью, он станет единым с Брахманом. Знай его только как эго. Оставь иные слова. Он есть мост, (ведущий) к бессмертию. Размышляй об эго, как об ОМ. Да будет тебе счастье в переправе на тот берег тьмы!»
>
> *«Мундака Упанишада»*

Стрельба из лука всегда была в моде, будь то в странах цивилизованных или среди людей с варварскими замашками. Мы видим индийского принца Арджуну, обладателя чудесного лука называемого Гандива, дар богов. Никто, кроме его владельца не мог натянуть его тетиву, и во время войны лук наводил ужас в рядах противника. Арджуна был прекрасным лучником. Он мог стрелять из Гандива как правой, так и левой рукой. Однажды Кришна в Бхагавад Гите, назвал его «двуруким». Лук упоминается в жизни греческих героев, и только теперь писатель Луис Стивенсон опубликовал книгу, в которой воспевает боевой лук Улисса; когда битва была близко, он пел, своеобразным, пронзительным, ясным звуком, и пущенные из него стрелы попадали в цель.

Стрельба из лука символизирует концентрацию. Есть лучник, стрела, лук, и цель, которую необходимо поразить. Чтобы попасть в цель, необходимо концентрировать ум, глаз и тело на множестве точек сразу, и в то же время отпускать тетиву, не сбивая прицела. Натягивать тетиву вместе со стрелой нужно ровно, не сбиваясь с линии прицела. Когда захват, натяжение, прицел и направление совершенны, стрелок должен отпустить тетиву в момент максимального натяжения, так чтобы при выстреле стрела попала прямо в цель. Поэтому те, кто действительно ищет мудрости, являются лучниками, ста-

1 «Путь», сентябрь 1890 (Hit the Mark. *The Path*, September, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

рающимися попасть в цель. Это – духовная стрельба из лука, и именно о такой стрельбе говорит стих из «Мундака Упанишада».

При стрельбе из лука важно занять устойчивое положение. Так и при поиске истины необходима твёрдая позиция, которая не ослабевает, пока цель не достигнута. Глаза не должны отходить от цели, в противном случае стрела пролетит мимо цели. Так что если мы хотим достичь цели мудрости, ум и сердце не должны блуждать, так как путь узок, и блуждание одного дня может стоить нам нескольких лет усилий, чтобы снова найти путь.

Большое значение для лучника имеет качество лука. Если лук не очень хорошего качества, не из крепкой древесины и не имеющий хорошей тетивы, то стрелы не полетят прямо или с достаточной скоростью, чтобы достичь цели. Так и с человеком, который сам является луком. Если у него не тот характер, который отвечает всем требованиям, то его работа в качестве духовного лучника будет неудачной. Но даже если лук, сделанный из дерева или стали, подвергается изменениям, то нас ободряет мысль, что согласно законам кармы и реинкарнации в другой жизни и в новых телах мы сможем сделать эту работу лучше. Лучник также говорит, что на лук часто действуют погодные условия или другие земные перемены, и что в одни дни он стреляет гораздо лучше, чем в другие. То же самое наблюдаем у теософа, который сознаёт, что он тоже зависит от изменений характера, которые позволяют ему достичь большего и быть ближе к духовному состоянию. Но тетива лука всегда должна быть туго натянута, а в духовной стрельбе из лука это есть постоянное стремление всегда добиваться цели.

Прицеливаясь нужно взять немного выше, иначе стрела не попадёт в цель. На своём уровне это соотносится с одной из особенностей нашего человеческого устройства, согласно которой мы должны иметь высокую умственную и духовную цель, если мы хотим достичь высоты. Мы не способны подняться до уровня цели, но целиться надо выше ограниченности нашей природы. Стрела летит за счёт силы тяжести, действующей на неё, и наши устремления имеют ту же траекторию вследствие наплыва чувств, наследственных недостатков и плохих привычек, которые не позволяют нам делать так, как мы хотели бы сделать.

Давай стрелять в цель, о, друг! Этой целью является непреходящая, высшая духовная жизнь, на которую мы способны в любое время.

Князь Талейран и Калиостро[1]

С момента его исчезновения с места происшествия было много за и против Калиостро, и так много было написано против него его врагами, особенно членами ордена иезуитов, что средний тип людей стал считать его не более, чем самозванцем, и притом очень дешёвым. Дошло до того, что его имя в энциклопедиях означает одного из великих шарлатанов, которые время от времени, как говорят, появляются, чтобы ввести в заблуждение человечество и ради собственной прибыли. Такая же репутация закрепилась и за нашей почётной исследовательницей Еленой П. Блаватской, по тем же причинам и с такой же малой аргументацией. Несомненно, что со временем её враги, как и его враги, будут рады называть её великой самозванкой, как это уже сделал узколобый так называемый следователь, который проделал весь путь до Индии, чтобы изучить теософские вопросы.

Если Калиостро на самом деле был самозванцем, то странно, почему так много внимания уделяли ему самые лучшие мужчины и женщины Европы. Этот факт всегда будет требовать объяснений, и, пока ему не будет придано должное значение, неверующий в энциклопедии, вероятно, будет много думать о графа. Есть люди с довольно острым разумом, знакомые со многими людьми, которые говорят, что граф, по их словам, всё ещё жив, но не под прежним, а под другим именем, и что он занимается активной деятельностью, охватывающей весь человеческий род. Это может или не быть правдой, поскольку он уже очень преклонного возраста, хотя ученик оккультизма знает, что мы не стары и не молоды, но бессмертны.

Великий князь Талейран оставил нам нечто важное относительно Калиостро. Это можно найти в книге, опубликованной в Лондоне в 1848 году, в которой в четвёртой главе содержатся мемуары князя, записанные его личным секретарём М. Кольмаж. Похоже, что князя попросили рассказать о его визите к Калиостро и он сделал это до некоторой степени. Он так много слышал о графе, что решил нанести ему визит и самому увидеть человека, о котором говорили почти все. Встреча была назначена, в назначенное время Талейран позвонил и был проведён в приёмную, где нашёл странную фигуру – женщину, одетую в чёрное, лицо которой закрывала вуаль. О ней также много говорили и утверждали, что она является сообщницей Калиостро и экстрасенсом или медиумом. Граф выглядел

1 «Путь», октябрь 1890 (Prince Talleyrand—Cagliostro. *The Path*, October, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

очень занятым, он пристально смотрел в глаза князю таким странным взглядом, что последний не смог собрать свои мысли. Любезный Калиостро напомнил ему, что многие люди ожидают аудиенции, и их не стоит заставлять ждать, если ему нечего сказать. В связи с этим, как рассказывает сам князь, совершенно растерявшись, он позабыл о вопросах, которые приготовил, и был вынужден попросить Калиостро сказать ему что-нибудь о некой графине. В ответ он услышал, что она будет в театре сегодня вечером и на ней будет такое-то платье и такие-то украшения. Затем Талейран спросил, есть ли у него средство от головной боли, которую графиня часто испытывала, и Калиостро, нагнувшись, достал кувшин и дал князю нечто вроде воды. Её нужно было приложить ко лбу графини, но со строгим предписанием, чтобы никто и, ни при каких обстоятельствах не брал бутылочку и не касался воды. Затем Талейран ушёл, графиня появилась в театре точно в таком виде, как было сказано, и после спектакля компания, в том числе Талейран, отправилась ужинать. Ужин подходил к кофе, когда кто-то спросил о результате визита к предполагаемому самозванцу. Князь достал бутылочку, но, вопреки указаниям, разрешил всей компании понюхать и взять её в руки. Затем было предложено приложить воду к прекрасному лбу графини, сначала было некоторое колебание, пока, наконец, одному из гостей не налили в руку немного жидкости и он не приложил руку ко лбу. Графиня сразу же закричала от боли, но руку нелегко было отдёрнуть; отдёрнули с трудом, и вместе с рукой большой участок кожи со лба дамы. На следующий день полиция отправилась к Калиостро, и кувшин с жидкостью был отправлен на анализ, который показал, что в нём была вода и ничего больше, точно так же, как и в бутылочке. Князь не мог ничего понять, но на допросе Калиостро сказал, что это действительно была вода, которую он сильно намагнитил, и что, если бы князь следовал его указаниям, никакого вреда не было бы. Однако князь разрешил гулякам взять бутылочку и понюхать, и они превратили чрезвычайно сильный магнетизм в сильнейшее средство. Конечно, придумщики разных гипотез скажут, что это была не вода, а «какая-то» кислота или что-то подобное, однако, они не могут сказать, что имеют в виду. Этот достоверный случай произвёл глубокое впечатление на князя, который доказывает фактами, а не спорными теориями.

Дж. Куилтер

Изучение теософии и теософская работа[1]

Рождение и жизнь отделения Теософского Общества очень похожи на рождение индивидуума. Происхождение и последующая ситуация в группе тех, кто совместно прилагает усилия к изучению теософии, подобны тому, как это происходит у отдельных людей. Они сильно воздействуют на последующую жизнь, и группа окажет влияние как на каждого входящего в неё, так и на других за её пределами. Руководство Теософским Обществом осуществляют те, кто создал его и продолжает его деятельность. Если его создатели неразумные, не понимают дела, не имели определённой цели и, формируя Общество, думали о своих интересах, то такими же будут его жизнь и работа. Рост остановится, появятся препятствия влиянию, и результата не будет. Работа и влияние отделения зиждятся на знании теософских доктрин, на побуждениях, идеях и идеалах его членов. Поэтому нам следует рассмотреть, какие знания требуются и какими должны быть цели и идеалы тех, кто создаёт отделения Теософского Общества и работает в них. Нужно исследовать также, какие методы должны применяться в работе и каких надо избегать.

В работе отделения есть две объективные области, в которых, согласно теософским установлениям, должны ощущаться помощь и влияние. Первая – в среде его членов, вторая – в той части мира, которая лежит в его окрестностях. Если, а я в это твёрдо верю, теория Всеобщего Братства основана на законе, факте природы, что все люди – духовные существа, неразрывно связанные и соединённые вместе в единое целое, тогда надо считать, что и каждое отделение, и каждый теософ имеют значение и влияние. Кроме того, нет оправдания ни одному члену, предполагающему, что он слишком незаметен, слишком малого достиг в изучении теософии, чтобы приносить пользу движению и, следовательно, человечеству в целом.

Факт, что отделение ТО является группой индивидуумов, повышает уверенность, что посредством тонкой связи (по закону единства, соединяющему всех людей этой планеты) влияние добра или зла сильнее и шире распространяется через отделение, чем через отдельного индивидуума. Человек состоит из атомов, наследованных им по различным линиям, которые через предков участвуют во влиянии, которое он распространяет. Точно так же и отделение – это существо, созданное из атомов – членов, входящих в его состав. Не будет выдумкой

1 «Газета отделения» № 8, ноябрь 1890 (Theosophical Study and Work. *Branch Paper No. 8*, November, 1890). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

или причудливым видением, если мы скажем, что это существо в целом может быть разумным, убедительным, слабым или злобным, в зависимости от того, какие части в него входят. Заявления адептов относительно отдельных теософов, в одинаковой мере относятся и к отделениям. Эти Существа говорят, что, объясняя фундаментальные теософские доктрины или, по крайней мере, разъясняя неправильные представления о них, каждый член Общества может помочь движению, что никто в отдельности не должен заблуждаться настолько, чтобы предположить, что у него есть особая, отдельная от остальных карма. Они говорят, что ни один хороший пример теософской жизни не теряется, и каждый из нас не только действует на непосредственных сотрудников, но также проецирует в великий универсальный поток влияние, воздействующее на судьбу человечества. Вот некоторые из их золотых слов: «Не позволяйте, чтобы вашей целью были плоды хорошей кармы, потому что ваша карма, хорошая или плохая, является всеобщим достоянием человечества; ничего не может случиться с вами, ни хорошего, ни плохого, чего бы вы не разделили со многими другими». Следовательно, если намерение будет ради себя, то оно эгоистично и может породить двойной результат – хороший или плохой, который либо сведёт к нулю ваши добрые действия, либо повернёт их в пользу другого человека. «Нет счастья тому, кто всегда думает о себе и забывает обо всех остальных».

Всё сказанное применимо и к теософскому отделению, потому что оно – разумное существо, находящееся под управлением кармы, точно так же как и любой индивидуум. Оно почувствует карму своих действий, а ответственность ляжет на его членов, которые выполняли или отказывались выполнять свои обязанности. А карма всего международного Общества повлияет в его пользу или ему во вред, в соответствии с доброй, злой или безрезультативной кармой, которую оно могло заслужить своими делами. Отделение – часть целого, а ни одна часть не может не чувствовать влияния, охватывающего всю массу работников. Следовательно, то отделение, которое было безразлично, эгоистично, переполнено сомнениями, где отсутствовала обещанная преданность идеалам, привлечёт из многонациональной теософской кармы лишь то, что подчеркнёт его слабость и сомнение. А другое отделение, которое много работало, бескорыстно и честно, привлечёт добро из полной суммы кармы. Добавленное к его собственной карме, оно сделает его способным сопротивляться плохому влиянию и усилит жизненно важные элементы всего объединения.

Хорошую или плохую карму всего Теософского Общества, охватывающую его от одного конца мира до другого, можно увидеть в форме слоёв, или сфер, света или тьмы. Свет – это хорошая карма, а тьма – плохая. Те единицы, отделения, в которых есть свет, привлекут из сфер света столько, сколько способны удержать, а тьма будет притянута теми, у которых она уже есть. Следовательно, мы все, теософски говоря, хранители друг друга и помощники не только в США, но и в Англии, Бомбее, Калькутте и Мадрасе. Если мы не исполняем наши обязанности, может случиться, что какое-то из отделений, борющееся за существование в отдалённом месте, будучи новым или слабым, получит от нас вред вместо помощи. Каждое отделение отвечает за свои действия отдельно, однако каждому помогает или вредит каждое другое. Эти взаимно возвращающиеся влияния действуют на истинном, однако невидимом плане, где каждый человек динамично соединён с каждым собратом. И нет жестокости в моих словах о том, что если бы индийские отделения больше работали для далёких американских отделений в то время, когда те не могли устоять в одиночестве, то у нас было бы гораздо больше разъяснений, статистики и другой помощи этой отдалённой земли, чем мы можем представить. Но даже если бы ранее созданные отделения в США с большей охотой и энергией работали во имя истинной цели Общества, мы могли бы раньше начать материально помогать полковнику Г. С. Олкотту и поддерживать его, нашего честного, жертвовавшего собой брата. Но сейчас у новых отделений Общества в этой стране больше возможностей, чем у других в прошлом, потому что борьба состоялась, и работа для них подготовлена.

Поскольку самое незаметное в проекте настолько же важно, насколько большое и хорошо известное, то те, кто ленив, сомневающиеся или эгоистичные должны когда-нибудь получить компенсацию как за свои полезные действия, так и за всякий отказ присоединить свою долю к общей сумме добра.

Имея в виду всё это, можно заключить, что у отделений есть способность эффективно помогать и приносить пользу не только своим членам, но и всему теософскому объединению. Это станет яснее, если напомнить, как часто в истории мира семья или даже отдельный человек служили величайшей силой добра или зла для отдельной страны или для всего человечества.

Ведомые доктриной единства и самоотверженности, все члены должны участвовать в работе отделения бескорыстно,

что сделает их терпеливее к более слабым братьям, потому что крепость цепи определяет её самое слабое звено. Следовательно, нужно пытаться довести до сознания самых слабых истины, более доступные пониманию других. Избавившись от желания получить знание только для себя, каждый индивидуум, таким образом, сделает всё отделение открытым и проницаемым для невидимого, но реального влияния, осуществляемого за сценой великими личностями. Частью их работы в мире является теософское движение, и они постоянно работают среди нас с целью помочь тем, кто честен и бескорыстен. Если верить свидетельству тех, кто давно принимает участие в работе Общества, то среди нас всегда есть много учеников (в нашей литературе называемых *«чела»*), которые раздувают пламя духовного света везде, где они находят его среди членов Общества. Они оказывают влияние не только на богатых или выдающихся, но на любого человека из любого слоя общества, который старается понять теософию ради других, кто, в свою очередь, может передать это учение следующим. Лидеры движения не только уверяют в этом, но многие из нас в своей жизни видели помощь, оказанную тем, кто трудится для своих собратьев.

Сказанное выше особенно важно для тех членов Теософского Общества, которые стараются приобрести психические или аномальные способности. Человек не может получить и начать применять эти способности с эгоистической целью без опасности для себя. Простое утверждение в своём сердце или на словах, что он хочет их для пользы других, ничего не значит, если более глубокое и внутреннее побуждение и цель не совпадают с тем, что выражается высокими словами. Наши члены, новые и старые, могут познакомиться с неприкрашенной и голой правдой об этом предмете сейчас, вместо того чтобы ждать, пока годы горького опыта выжгут в них истину. Такие силы есть, и человек может их приобрести, но у каждого века и каждой расы есть свои ограничения, которые для среднего человека преодолеть невозможно. Едва ли кто-нибудь из членов отделения, имеющий желание получить эти способности, признает, что ради них он хотел бы стать чёрным магом, то есть что он пожертвует своим шансом освобождения. Без альтруизма человек может их достичь только в том случае, если станет чёрным магом. Желающий должен сознательно настроить свой ум на то, что он пожертвует всем и каждым ради своей цели получить способности, отказаться следовать правилам, установленным белыми адептами, прививающими истину, чистоту, благотворительность и все другие досто-

инства, фактически – альтруизм. Нет секрета в том, что существует только два пути, открытые каждому, кто хочет достичь способностей адепта. Это путь правой руки, путь добродетели и альтруизма, и левой тёмной стороны – сильный и неослабевающий эгоизм. Никакой компромисс невозможен, поверхностное отношение не допускается, и на пути эгоизма ещё труднее, поскольку там все против всех, никто не поможет в момент острой необходимости, а в момент, когда ученику такой школы угрожают невидимые и ужасные силы природы, его компаньоны только посмеются над его слабостью и будут рады его падению. Конечно, грань, разделяющая эти два пути, очень тонка для большинства учеников нашего Общества. Она – подобна волосу, который, по словам мусульманского мистика, отделяет истину ото лжи. Нужно быть очень осторожным и знать, что намерение поистине бескорыстно в той мере, в какой человек убедил себя в этом. Всегда можно проверить истинное положение дел по тому чувству братства, которое он испытывает. Простое интеллектуальное стремление знать и следовать дальше в этой области является эгоистичным и имеет чёрный оттенок, поскольку, если любое желание знать истину не имеет целью передачу его другим, то оно полно примесей. Более того, оно не приведёт к овладению силами и истинному знанию, потому что успех каждой из сторон зависит от горящего желания в сердце. Для школы белого братства это желание ради остальных людей, а у тёмных – это такое же интенсивное желание для себя самого.

Однако многие думают, что они могут принадлежать Обществу, эгоистично отказываясь помогать ему. Они надеются получить пользу в понимании наших доктрин о человеке и природе только потому, что охотно готовы сидеть и слушать, в то время как другие разъясняют их. Но они забывают про очень важный в этом случае закон, с которым, возможно, не захотят согласиться, ведь он противоречит современным идеям о возможностях и назначении человеческого ума – что такое эгоистичное отношение строит твёрдую стену между их умом и самой истиной, которую они хотят узнать. Я говорю о действительном динамическом эффекте, который так же легко видеть подготовленному ясновидцу, как любой объект здоровому глазу.

Мы настолько привыкли за много лет к неясным идеям относительно человеческого ума, его истинных способностей, что, в общем, у людей нет определённого мнения о воздействии мысли на человеческий организм. Может быть, мысли представляют собой то, что обычно называется «воображени-

ем», они нереальны и совершенно необъективны? Фактически, ум эгоистичного человека всегда создаёт вокруг себя твёрдую отражающую поверхность, которая отбрасывает прочь от его восприятия само знание, которое человек воспринял бы, если бы только знал, почему терпит поражение.

Это, естественно, приводит к предположению, что целью членов отделения должно быть искоренение эгоизма, пропаганда и иллюстрирование доктрины Всеобщего Братства, дающей основание для объяснения реального единства всех существ. Само по себе это приведёт к объяснению многих других доктрин, потому что лежит в основе их всех, великих и малых. Члены должны изучать систему в единстве, для того чтобы понять её части. Из-за недостатка такого изучения, когда членов отделения просят объяснить, что они понимают под теософией, мы часто слышим: «Сказать по правде, я всё знаю, но не могу объяснить». Им неясно потому, что они не хотят потратить время и усилия на изучение нескольких основополагающих утверждений и того, как применить их к каждому вопросу.

Весьма распространённой ошибкой является предположение, что новых людей и новых интересующихся можно обратить в теософию и привести в ряды Общества с помощью усвоения и успешного исполнения феноменов. В термин «феномены» я включаю всё: спиритуализм, ясновидение, яснослышание, психометрию, гипноз, месмеризм, чтение мыслей и т.п. Они едва ли могут обратить в теософию кого-нибудь, может, немногих, потому что о них известно мало, и предварительно потребуется слишком много доказательств. Даже вера в такие вещи не даёт твёрдой основы теософского характера. Великолепной иллюстрацией этого служит история Е. П. Блаватской, которая в течение многих лет позволяла себе показывать феномены ради пользы определённым, особым людям. Об этих феноменах говорил весь мир, и Психическое Общество посчитало возможным послать человека, чтобы, после исполнения, оценить их. Но хотя именно те, кто видел их, свидетельствовали об их подлинности, они не были признаны. Это всё привело к обману и к разделению. Каждый, кто с самого начала склонен верить в них, продолжает верить, а те, кто никогда не верил, остаются на своих прежних позициях.

Самым лучшим образом выполненные феномены всегда являются объектом сомнений до тех пор, пока не понята философия, на которую они опираются.

Более того, сейчас феномены не волнуют мужчин и женщин мира. Думается, что в настоящее время их надо оставить

в покое, поскольку более важные вещи привлекают внимание и требуют решения. Великие проблемы жизни: почему мы здесь, почему мы страдаем, и где справедливость в страданиях хорошего человека, и в чём причина страдания каждого, требуют нашего большого внимания и интереса. Потому что каждый человек думает (когда лелеемые им мечты не исполняются, члены его семьи умирают, его имя опозорено сбившимся с пути ребёнком, или, как это часто случается, он несправедливо обвинён и оскорблён своим собратом), что он несправедливо рождён для тяжёлой судьбы. Многие рождены в бедности, а некоторые не по заслугам богаты, и люди спрашивают, почему это так. Но самые распространённые в настоящее время религии не дают им ответа. Жизнь и её горести разрушают наш мир, и каждое человеческое сердце хочет знать причину этого.

Следовательно, необходимо предлагать такие теории, которые дают ответ. А эти теории – великие доктрины кармы и перевоплощения. Они показывают триумф справедливого распределения наград или справедливого наказания согласно тому, как они заслужены в жизни любого человека. Из опыта пятнадцатилетней работы Общества видно, что эти доктрины привлекли в наше движение больше хороших и полезных людей, чем когда-либо вступивших и оставивших его по причине феноменов. Участники Общества могут не знать факта, что, когда Общество было сформировано, много членов из Нью-Йорка были спиритуалистами, и почти все они давно оставили нас.

В этих доктринах кармы и перевоплощения есть мистическая сила, благодаря которой, в конечном счёте, в них верят те, кто начинает их изучать. Это происходит потому, что эго переживает опыт повторных рождений и кармы. В нём есть ясное воспоминание обеих, и оно радуется, когда обнаруживает, что низший разум начинает изучение этих доктрин. Каждый человек – это концентрация и результат кармы, и внутреннее убеждение заставляет его верить. Теософская этика, усиленная и освещённая этими связанными друг с другом доктринами должна быть целью нашего исследования и распространения. Более того, такую линию поведения утвердили адепты (для тех, кто верит в них), сказав нам следующее: «Ненасытное желание феноменов становилось часто очень унизительным и доставляло вам много хлопот. Поэтому впредь дайте возможность Обществу процветать на его нравственных ценностях и проводить в жизнь изучение философии и этики».

Следующий вопрос в том, как это реализовать на практике.

Во-первых, открытием отделения широкой публике, не делать его принадлежностью отдельных лиц.

Во-вторых, регулярным посещением и собраниями.

В-третьих, организацией библиотеки, поначалу содержащей несколько важных книг, к которым члены время от времени могут добавить в качестве подарка книги, которые они прочитали.

В-четвёртых, всегда использовать какую-либо статью для чтения и дискуссии. Если нет члена Общества с литературным талантом, недостаток материала может быть восполнен большим количеством статей, которые выходили в журналах Общества в течение последних 15 лет. В них был представлен и объяснён почти каждый теософский вопрос. Их можно найти без особого труда и использовать на каждом собрании. Над отрывками из них можно работать, с тем чтобы полностью разобраться в каждом предмете. Выяснилось, что почти каждый из вопросов, которые возникают у новых членов, когда-то был задан, и ему давалось объяснение в этих статьях.

В-пятых, тщательным изучением самых простых доктрин, представленных в одной или двух книгах, до тех пор, пока главное в них не понято. Взять, к примеру, «Эзотерический буддизм». Он даёт систему в главном. Много людей читали эту книгу, но большинство – только однажды. Возникающие у них вопросы они могли бы решить сами, если бы система целиком стала частью их ментального склада. Эту книгу можно подкорректировать «Тайной доктриной», в которой мадам Блаватская говорит, что книга «Эзотерический буддизм» правильна в главном. И она даёт средства, обеспечивающие понимание того, чего в нём недостаточно. Затем есть очень полезная книга – «Пять лет теософии», содержащая некоторые из самых ценных статей, которые появлялись в «Теософе».

В-шестых, методом дискуссии, который делает невозможным для кого-то в отделении уверить других, что именно его взгляды – правильные. Нельзя достичь истины уверением, только спокойным рассмотрением представленных взглядов. Кроме того самоуверенный человек почти всегда ошибается. Я знаю, что это противоположно принятому в Америке взгляду «быть независимым», который ведёт к постоянному утверждению своих взглядов и поведения. Истинная философия аннулирует это положение и учит, что, только исходя из согласованных исследований, можно придти к истине. А более глубокий оккультизм говорит, что самоуверенный навечно лишается истины. Ни в одном разуме нет всего возможного знания, и каждый способен видеть только одну сторону, которая проще

для него из-за его расовой принадлежности и привитых тенденций образования.

В-седьмых, осознанием того, что сразу невозможно изменить конструкционные тенденции атомов нашего мозга, как и моментально изменить самих себя. Наше образование влияет на нас незаметно через идеи нашей молодости, мысли, которые были у нас прежде, чем мы *вошли* в теософию. Надо иметь терпение к самим себе, а не к теософской системе, желание ждать постепенного воздействия на нас новых идей.

Принятие этих идей ведёт к новому ментальному перевоплощению. И так же, как в случае новой *манвантары*, мы должны развиться из старого состояния, внимательно и постепенно избавляясь от прежних предубеждений. «Тайная доктрина» учит, что Луна – родительница Земли, и она дала нам всё, над чем мы работаем в нашем мире. То же самое в рассматриваемом случае. Наше прежнее ментальное состояние – это наша ментальная Луна, давшая нам определённый материал, над которым мы должны работать. Иначе мы пытаемся идти против закона природы и потерпим поражение.

Некоторые спрашивают, нет ли такого способа изучения, благодаря которому мы сможем соскоблить эти старые, ошибочные мысли. Их можно отослать к опыту в этом вопросе многих из моих друзей. Опираясь на высший авторитет, они говорят, что есть только один процесс – вникать и попытаться понять закон духовного единства и факт неотделимости каждого и всех на плане духа. Ни у кого нет отдельного, его собственного духа, только *Атман*, называемый «седьмым принципом» – фактически, синтез всего и общее владение каждого существа, высшего и низшего, человека и животного, живого и неживого или божественного. Это индусское учение «Мундака-упанишада». По смыслу значение слова «мундака» близко к значению слова «бритва», поскольку учение устраняет ошибки, которые стоят на пути к истине, и затем позволяет замечательному светильнику духовного знания осветить нашу внутреннюю природу.

А для тех, кто хочет найти высшую этику и философию, собранную в одной книге, я рекомендую Бхагавад Гиту, которую надо изучать с помощью лекций нашего индусского брата, сейчас уже умершего, Субба Роу из Мадраса. Они были перепечатаны из «Теософа», и любой может достать их. В «Тайной доктрине» мадам Блаватская говорит: «Самое лучшее метафи-

зическое определение первобытной теогонии[1] в духе Веданты может быть найдено в этих статьях».

В заключение «Ключа к Теософии», говоря о будущем Теософского Общества, Е. П. Блаватская пишет:

> «Его будущее почти целиком зависит от степени бескорыстия, честности, преданности и последнее, но не менее важное, от объёма знаний и мудрости, которым будут владеть те его члены, кому выпадет продолжать работу и направлять Общество после смерти его основателей… Если у них будут предубеждения, основанные на теологическом образовании, то, в результате, Общество снесёт на отмель того или другого мышления, и там оно останется, чтобы разрушиться и умереть. Но если предотвратить эту опасность, Общество будет продолжать жить в XX веке и далее… Оно разорвёт на части железные кандалы вероучений и кастовых предрассудков. Запад научится понимать и ценить Восток по достоинству. Развитие психических способностей произойдёт здоровым, нормальным путём, и человечество спасётся от ужасных телесных и ментальных опасностей (как это грозит случиться сейчас), которые неизбежны там, где эти силы развиваются в парнике эгоизма и страстей…
>
> В последней четверти каждого века Учителя посылают в мир одного или больше своих представителей. Больше или меньше оккультных знаний выдаётся миру».

В заключение она утверждает, что настоящее Теософское Общество – это одна из таких попыток помочь миру. И обязанности каждого члена сводятся к тому, что необходимо сохранить это сообщество с его литературой и первоначальными планами, с тем чтобы передать его нашим последователям, которые будут готовы в последней четверти следующего века, к вестнику Учителей, который появится опять, как это случилось сейчас. Провал или успех этого обязательства представляется совершенно ясным. Если мы добьёмся успеха, тогда в двадцатом веке этот вестник найдёт материалы – в книгах, в мышлении и в языке общения, которые позволят ему двигать вперёд великую работу к другому уровню – без жёсткой оппозиции и огромных препятствий, которые омрачали только что завершившиеся пятнадцать лет нашей работы. Если мы не добьёмся успеха, тогда вестнику придётся снова потратить драгоценные годы для переподготовки основ. И мы будем ответственны за это.

1 Теогония – мифы о происхождении богов. – Прим. пер.

Что неопределённо, теософия или наука?[2]

Обычно сторонников теософии обвиняют в том, что они имеют дело только с неопределёнными общими понятиями. После лекции или доклада теософа светский слушатель, смеясь, говорит: «Всё это метафизический абсурд; это просто абстракции; дайте нам то, что наука даёт нам, что мы можем понять».

Многие люди воображают, зная очень мало, в действительности, о науке, что она достоверна, определённа и утверждена в жизненно важных предпосылках, лежащих в основе практического опыта во многих сферах жизнедеятельности. Почему это так? Исследование этого вопроса раскрывает тот факт, что некоторые, если не все, основные постулаты науки являются самыми чистыми абстракциями и что многие утверждения, на основании которых сделаны выводы, сами являются самыми незначительными гипотезами. Мы также видим, что самые простые люди, бессознательно пользуются в ежедневном труде самыми абстрактными и неопределёнными предпосылками, без которых они мало бы в чём преуспели.

Возьмите морскую навигацию, с помощью которой мы можем управлять крупнейшими кораблями, перевозящими ценнейшие грузы с одного берега на другой берег любого моря. Они ведутся по курсу людьми, которые мало знают теософию или совсем не знают её и смеются над метафизикой. Но для того, чтобы безопасно провести корабль от места отправления до места назначения, им приходится использовать меридианы и параллели, которые, хотя кажутся им очень реальными, но существуют только в теории. Эти линии нужно учитывать, в противном случае корабль разобьётся о скалы или его выбросит на берег. Где меридианы и параллели? Их можно вообразить на земле, но их единственное видимое существование – на карте, сделанной человеком, а их истинное существование находится в сознании астронома и тех, кто разбирается в науке навигации. Судовой капитан может подумать, что они на карте, или он вообще не думает об этом. Где они оканчиваются? Нигде; говорят, что они бесконечно простираются в пространстве; однако эти абстракции используются в современных коммерческих целях. Разве это менее расплывчато, чем теософия?

В теософии мы должны вести великий человеческий корабль с одного берега на другой, и во время этого огромного пу-

2 «Газета отделения», ноябрь 1890 (Which is Vague, Theosophy or Science? *Branch Paper No. 8*, November, 1890). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

тешествия нам приходится ссылаться на абстракции, с которых мы начинаем. Наши духовные параллели и меридианы – это, на самом деле, абстракции, но не более тех, которые есть на морской карте. Учёный материалист говорит: «Что за глупость говорить о возникновении из Абсолюта!» Мы можем ответить: «Какой вздор, когда моряк попытается направить свой корабль по тому, у чего нет никакого существования, кроме как в воображении, что является чистой абстракцией!» И снова материалист смеётся над нами, считающими, что есть такая вещь, как душа», говоря, «так как никто никогда не видел её, и никто никогда не сможет увидеть; её невозможно продемонстрировать». С полной уверенностью мы можем ответить: «Где атом науки; кто-нибудь видел его; где и когда его существование было продемонстрировано?» «Атом» науки сегодня является такой же загадкой, как «душа» теософии. Это – чистая теория, не подлежащая демонстрации и недоказуемая. Атом нельзя ни взвесить, ни измерить, ни обнаружить с помощью микроскопа. Действительно, по мнению многих теософов, он является гораздо большей тайной, чем душа, потому что некоторые люди говорят, что видели то, что может быть душой или, что выглядело как душа. Но, ни одному человеку никогда не посчастливилось увидеть атом, или он был уберёжен от этого.

Далее, учёный материалист говорит: «Что вы знаете о силах души, которые, как вы говорите, является центральным солнцем человеческой системы?» И мы отвечаем, что «для нас она не является более неопределённой, чем Солнце для астрономов, которые пытаются измерить его тепло и оценить его расстояние. Что касается солнечного тепла, не все согласны с тем, что у него есть какое-либо тепло, потому что некоторые учёные считают, что оно является источником энергии, которая создаёт тепло только при достижении земной атмосферы. Другие прославленные в анналах науки учёные, такие как Ньютон, Физо и многие другие известные астрономы, не согласны с таким количеством тепла, выброшенного Солнцем, исходя из гипотезы, что оно имеет тепло, но не такое, чтобы достичь 8 998 600 градусов. Таким образом, относительно центрального солнца этой системы, в науке существует большая неопределённость, и нет согласия относительно предполагаемой истины в этом важном вопросе. В теософии, с другой стороны, хотя есть какая-то неопределённость среди обычных исследователей относительно точного количества тепла или света, выбрасываемых душой, но те, кто посвящает больше времени исследованию, могут дать более точные данные, чем дан-

ные учёных в отношении Солнца Солнечной системы. Но именно все эти обобщения науки привели к настоящему чудесному материальному развитию девятнадцатого века.

Давайте немного взглянем на предмет эволюции, занимающий умы материалиста и теософа; посмотрим, является ли теософия более расплывчатой, чем её противники, или более ненормальной, можно сказать, выкладывая дикие теории перед умными людьми. Известный учёный Геккель в своей «Родословной человека» говорит об учении Дарвина, восхваляя его: «Дарвин ставит на место сознательной творческой силы, строящей и организующей органические тела животных и растений по разработанному плану, ряд естественных сил, действующих слепо, или мы бы сказали, без цели, без плана. Вместо произвольного акта мы имеем обязательный закон эволюции…автоматическое происхождение самой ранней живой формы считалось обязательным следствием учения Дарвина». Здесь присутствуют слепые, бесплановные силы, начинающие деятельность без плана, беспорядочные, смешавшиеся, но, в конце концов, выстроившиеся в прекрасный проект, видимый до мельчайших форм нашему взору. Ничто в настоящей жизни, будь то минеральное, растительное или животное царство, не свидетельствует о том, что такой результат может быть при таком начале. Но учёные в этих вопросах без опаски выдвигают гипотезы, потому что время, когда начинались эти слепые бесплановые действия, погружено во тьму истории. Тем не менее, они должны привести современные примеры подобной слепоты, создающей гармоничные проекты. Разве не дико, странно и почти безумно заявление Геккеля? Разве оно не в десять раз более абсурдно, чем теософское учение? Мы, действительно, начинаем с Парабрахмана, Мулапракрити и сонма Дхьян-Чоханов, но мы утверждаем, что во всём есть план, и наш Парабрахман не более туманен, чем движение и сила, любимчики науки.

Поэтому я нахожу, что небольшое рассмотрение этого вопроса делает науку более неопределённой в любом вопросе, чем теософия. Но некоторые могут сказать, что её результаты не являются неопределёнными. То же самое скажем и мы: результаты, которые могут быть получены, следуя доктринам теософии, относящимся к нашей реальной жизни, как это и есть, будут столь же явными и важными, как любая наука.

Без конца и без начала
Теософское учение о человеческой душе

Разговор с г-ном Джаджем, одним из лидеров Нового религиозного движения[1]

В Балтиморе вчера был г-н Уильям К. Джадж из Нью-Йорка, один из лидеров теософского движения, которое сейчас привлекает большое внимание в Америке и в разных уголках земного шара. Г-н Джадж является членом Нью-Йоркского Суда, генеральным секретарём Теософского Общества Соединённых Штатов, а также президентом нью-йоркского отделения. Он читал лекцию перед отделением Общества в Вашингтоне в воскресенье вечером и остановился здесь у друзей из балтиморского отделения по дороге в Нью-Йорк. Г-н Джадж является одним из основателей Общества в этой стране, он много путешествовал по Индии, где движение получило значительную поддержку. Он рассуждает интересно и умно о движении и его задачах.

«Теософия, сказал он, является вечной истиной, а Теософское Общество – движением, цель которого заключается в осуществлении первоначального намерения лучших умов, составлявших американскую Декларацию независимости. Были приложены все усилия для достижения нашей свободы, как пример или стимул для всего мира, имевшие последствия в последующие века. Теософское Общество является попыткой, предпринятой в Америке, для избавления ума и сердца от оков, для освобождения души человека, когда как американская конституция делает их свободными только физически. Пока не достигнута двойная свобода, конституция, пролитая кровь и подвиги друзей Вашингтона будут напрасны.

Общество было основано в Нью-Йорке в 1875 году, всего пятнадцать лет тому назад. Его два великих апостола, мадам Е. П. Блаватская и полковник Г. С. Олкотт перевели штаб-квартиру в Индию в 1878 году, чтобы воспользоваться огромным резервом метафизических и оккультных знаний и заручиться поддержкой образованных индусов с тем, чтобы в дальнейшем мы на Западе смогли пожать урожай от применения огромной массы почти похороненных теперь в Индии знаний. Сейчас там существуют около 180 отделений Общества, около двадцати в Европе, несколько в Греции, в Африке – фактически, во всех уголках земного шара. В Америке насчитывается сорок

1 «Балтиморский американец», 25 ноября 1890 (No End and No Beginning. The Theosophic Doctrine of the Human Soul. *The Baltimore American*, November 25, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

девять зарегистрированных отделений в больших городах – более пятнадцати на Тихоокеанском побережье, в Виксбурге, в Нью-Йорке, по всему направлению на запад от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Они есть в Айове, в дебрях Чикаго, в сонливой Филадельфии и цивилизованном Балтиморе. Помимо этих отделений, во всех частях страны есть много независимых теософов, не привязанных к местному отделению. Идеи, которые пионеры передали в 1875 году, теперь укоренились в литературе, драматургии и в умах интересующихся людей и исследователей. Несколько месяцев тому назад Сидней Розенфельд написал пьесу, поставленную в Уаллаксе в Нью-Йорке, под названием «Камень для перехода через ручей», основанную на этих понятиях. Он упоминает о них и использует в сюжете по мере возможности его ограниченных знаний».

Теософия даёт индусам занятие

«В Индии много образованных людей, и они говорили мне, что Обществу удалось собрать людей из всех вероучений и каст для поиска истины и достижения цели Общества или создания всеобщего братства. Британское правительство считает Общество сильным фактором в поддержании занятости индусов, в стремлении объединить их с помощью мирных и братских связей. Идолопоклонство здесь не так широко распространено, как можно предположить. Заинтересованные миссионеры стремятся показать вам, что все индусы являются идолопоклонниками, но фактически у индусов есть много чистого монотеизма, а также достаточно философии, чтобы не стать идолопоклоннической или христианской страной. Один из индусов однажды сказал мне: «Лучше расскажите своим соотечественникам, что нет нужды пытаться заменить чистую религию и философию индусов поклонением трём богам в одном, вдобавок с поклонением деве. Это пустая трата денег, потому что наши люди позволят своим детям учить английский язык у миссионеров, но каждый вечер будут объяснять молодёжи, насколько пагубно слушать людей, которые не знают, как дискутировать с учёными браминами». Действительно, многие старые индусы говорили мне, что благодарны христианам за то, что они научили их языку, нужному для торговли, но не обращали внимания на религию, заимствованную из их собственной религии».

Без начала и без конца

«Нашим единственным девизом является: «Нет религии выше истины». Это древний родовой девиз великих царей Бенареса, индийского священного города на реке Ганг. Очень важное учение называется учением о карме.

Оно означает действие и результат действия. Оно означает, что вы пожнёте то, что сеете. Каждое дело, которое вы совершаете, и каждая ваша мысль однажды вернутся к вам в виде добра или зла в этой или другой жизни. Мы считаем, что душа человека бессмертна и всегда была бессмертной. Поскольку она не имеет конца, то она никогда не имела начала. И, следовательно, должна быть принята теория реинкарнации. Мы говорим, что душа восходит из самых глубин материи через животные формы до формы человека. Однажды войдя в человека, она навсегда остаётся в человеке. После этого душа возрождается снова и снова в человеческой форме на этой земле. Сегодня она находится в теле нищего; а в следующей жизни на земле может быть в теле царя. Сегодняшний бедняк был богатым человеком в предыдущей земной жизни, а богатый был бедным человеком. Бедный, но добрый человек теперь наказывается, потому что в своей прежней лёгкой и богатой жизни он злоупотреблял своей возможностью и угнетал ближних. И поэтому любой богатый, но злой человек создаёт плохую карму, и в следующей жизни здесь он будет бедным и зависимым человеком. Итак, две доктрины, карма и реинкарнация, – близнецы. Они идут рука об руку и дополняют друг друга. Карму можно назвать «нравственным законом воздаяния». Она объясняет превратности жизни, почему дикари живут в диких местах, а также в городах, и почему некоторые действительно хорошие и достойные люди часто бедны и несчастны всю свою жизнь. Она объясняет все проблемы, с которыми сталкивается христианский служитель, и которые нельзя объяснить иначе».

Они не спиритуалисты

«Если в это верить, тогда понятна Божья справедливость. Если вы скажете, что те, кто не верит в церковь и в Иисуса, прокляты, как же тогда миллионы людей, которые жили за миллионы лет до Иисуса и никогда не слышали о нём? Если вы скажете, что, возможно, Иисус являлся ранее, а потом умирал, то вы допускаете реинкарнацию. Мы находим подтверждение этим понятиям в Библии. Иисус сказал: «Не судите, и не будете судимы» или «Какой мерою мерите, так будет и отмерено вам». Если Он действительно имел в виду всё это, а я думаю, что имел, тогда, если вы избегаете меры и суждения по вере в Него, то зачем же вы судите? Затем Иисус спросил: «За кого люди почитают меня?», имея в виду своё воплощение. Когда ученики спросили Его, родился ли человек слепым из-за какого-либо деяния в предыдущей жизни, то Он не стал отвергать этого учения. Брат Генри Уорд Бичер много лет тому назад написал книгу под названием «Конфликт веков», чтобы доказать, что реинкарнация яв-

ляется абсолютно необходимой доктриной для завершения христианской системы.

Есть основополагающая доктрина единства, которая выражается в индусских Писаниях таким образом: «Все духовные существа одинаковы по роду своему, хотя и отличаются по уровню». Индусским словом, обозначающим человека или дух, является пуруша, так что люди – духовные существа, и все едины. Таким образом, вследствие национальной кармы у нас англосаксонская жестокость и материальные тенденции вместе с огромной энергией. Индус дополняет это своей высокой метафизической силой и преданным духом. Смешивая их, мы устраним животное и создаём идеального человека будущего века. У нас много высоко научных доктрин, которые набирают силу, но слишком трудных для понимания обычных читателей.

Мы не спиритуалисты. Мы придерживаемся духа, так как нашу религию можно назвать религией души; но мы говорим, что душа человека не является возвращающейся и меняющейся сущностью, за исключением постоянно рождающегося человека. Следовательно, мы допускаем факты в спиритуализме, но отрицаем выводы. Признать, что эти факты доказывают возвращение мёртвых равносильно тому, что звуки, выходящие из фонографа, доказывают, что дух говорящего присутствует в мембране, что является бессмыслицей.

Вам может быть интересно узнать, что из офиса генерального секретаря в Нью-Йорке за последние два года было отправлено 219 000 брошюр по всем Соединённым Штатам».

Теософия и Теософское Общество[1]

В основе всех теософских доктрин лежит одно фундаментальное положение: «неотъемлемое единство всей жизни и существования». Проявление жизни – это дифференциация этого единства. Цель дифференциации – эволюция, а неизбежность эволюции – это возвращение всего проявленного в его источник и начальное единство.

Существует две фазы, два полюса или два аспекта манифестации жизни: падение духа в материю и подъём материи в дух. Бесчисленное множество градаций в развитии между этими двумя полюсами показывает степень дифференциации из *Единства* в его движении вниз или вверх. Эта универсальная истина (неотъемлемого единства всей жизни и существования

1 «Путь», декабрь 1890 (Theosophy and the Theosophical Society. *The Path*, December, 1890). Доклад, прочитанный для Арийского Теософского Общества, Нью-Йорк, 4 ноября 1890 г. Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

во всей природе) была основой, на которой крепилось высокое обязательство обеспечения средства для её распространения. Следовательно, Теософское Общество было основано с целью установления практического рабочего центра для объяснения этих доктрин. Но более всего с целью улучшения состояния человечества, указания общности интересов и единого источника происхождения, относительности положения человеческой жизни к остальной природе и возможностей человека в общей схеме эволюции. Кроме этой основной цели формирования ядра Всеобщего Братства человечества, другие его цели – пропаганда изучения арийской и другой восточной литературы, религии и науки, и привлечение внимания к исследованию необъяснённых законов природы и психических способностей человека.

Теософия не является новым изобретением. Это неотъемлемая истина всех философий, это основная часть доктрин в философии, науке и этике, преимущественно извлечённая из *древних восточных священных Теорий*, которые были разработаны братством приверженцев и посвящённых. Для достижения истины они использовали каждый из известных нам способов научного исследования, а также их собственные высокоразвитые методы научного наблюдения, испытания, концентрации и медитации. Они отслеживали важность и источники всех феноменов всеми возможными способами. Сравнивая результаты своих независимых исследований и наблюдений, они регистрировали свои выводы, признавая только те, которые выдерживали испытание и получали подтверждение из каждой точки и из любого направления.

Эта постепенно собранная масса фактов обеспечила основу для великих универсальных доктрин, а психическое развитие приверженцев и учеников дало им огромную власть над природой и способность проникновения в мистическую сторону Вселенной и человека.

Вышеупомянутые доктрины передаются из поколения в поколение с незапамятных времён. Они охраняются учениками, давшими самые священные обещания и посвятившими всю жизнь развитию своих психических и духовных способностей. Причиной для такой усердной охраны их от непосвящённых и несозревших является то, что это знание даёт великую силу, которая может применяться как для добра, так и для зла. Оно содержит в себе науку о тонких силах природы, их связи и соответствия между собой, знание их использования и применения для пользы или разрушения человечества.

Это высшее знание всегда было доступно тем, кто созрел для него и чувствовал сильное желание достичь его неустанными жертвами. Но в те времена оно могло быть достигнуто путём самоотречения и отказа от мирских интересов ради посвящения только теми, интенсивность энергии и энтузиазм которых делали это возможным. Сейчас этот вопрос рассматривается точно так же, и так будет всегда, за исключением того, что часть доктрины выдаётся время от времени, а её как таковую можно доверить без опасения только во время прогресса. Это связано с тем, что проникновение в загадки природы требует состояния высшей чистоты и совершенства, и это конечное совершенство не является подарком, данным извне, оно должно быть заработано теми, кто его желает.

Часто спрашивают, почему только маленькая часть этой величайшей философии, существующей так долго, достигла нашей всёпокоряющей цивилизации.

Это произошло потому, что наша цивилизация, в основном занятая материальным и интеллектуальным прогрессом, отказывается даже признать высшие способности интуиции и возможности человека к духовной культуре. Эти высшие способности остаются спящими в расе материального возвышения и личного признания.

Хотя и была надежда, что в наше время загадка жизни могла быть разгадана и силы воздействия на природу могут быть получены простым интеллектуальным развитием, но, несомненно, очень мало было достигнуто, и, вместо этого, в результате неверно направленной энергии мы видим себя в пропасти современного материализма. Мало простой отмены этих тенденций и понимания неспособности проникнуть в тайну всёпроникающего и безошибочного закона природы с помощью физических средств. Отмена и уничтожение этих тенденций станет единственным мостом, который приведёт нас к просвещённому берегу высшей мудрости.

На этой беспокойной стадии неудовлетворённости и бесплодных поисков в настоящее время в мире появилось Теософское Общество, имеющее поистине, альтруистические побуждения. Оно напоминает сбитому с толку веку о ложном направлении, которое тот принял под влиянием иллюзии отделённости и отрицания высшей природы человека.

Цель Теософского Общества – дать понять тем, кто склонен признать духовную природу человека и его поступательную эволюцию, что на другом плане существования, плане, являющемся частью широкого поля сознания, которое можно развить в каждом индивидууме, на этом высшем плане есть

духовное единство, всеобщее братство людей. На нём нет отделённости от однородного существования и, более того, постоянный прогресс невозможен путём поощрения иллюзии отделённости. Цель Теософского Общества – напомнить, что истинной обязанностью человека во все времена и во всех обстоятельствах является любовь к себе подобным и сохранение гармонии вокруг себя. Еженедельно, а некоторые из нас ежедневно собираются вместе для того, чтобы обменяться своими наблюдениями и опытом, постараться узнать что-нибудь о нашей роли в жизни и духовном отношении между нами.

Полагают, что человек – это результат передовой стадии эволюции. Он демонстрирует этот факт владением более развитыми способностями восприятия и сознания, своими возможностями анализа физической природы, своим врождённым чувством морального долга и стремлением к знанию своего относительного положения в космической эволюции.

Духовное единство людей – это основа нашей моральной жизни. Забота, внимание, любовь, доброта – это свойства, демонстрируемые и практикуемые интуитивно в течение большей части повседневной жизни, голос совести, вмешивающийся в каждую мысль и действие, является признаком братства, основанного на сочувствии человека к человеку. Это фундаментальный факт *человеческой* природы.

Когда наблюдаем большую смышлёность и справедливость, с которыми в природе управляется самый малый объект, то с помощью аналогии мы можем применить это к человеку. Одинаковые условия существуют для всех; великая универсальность управления, включающая всё сущее и движущая всё с неумолимой определённостью согласно одному закону и замыслу, *взаимозависимость* всего предполагают всеобщее единство.

Единство жизни и существования означает братство всех единиц, составляющих это единство жизни и существования, а сознательное понимание этого единства, универсального, всепроникающего принципа братства, даёт основу и смысл феномену жизни и существования.

Кроме того, относительная степень братства человечества по отношению к самому себе должна быть большей, чем к чему-то ещё, потому что человечество состоит из более или менее подобных единиц, находящихся в одинаковой степени развития, по крайней мере по сравнению с другими царствами природы.

Однако неотъемлемое единство всех существ становится возможным только в случае, когда сознание разбужено на выс-

шем плане. И это высшее сознание считает нынешнюю концепцию отделённости от всего иллюзией, потому что в реальности ничего отдельного нет, нам только так кажется на нынешнем плане сознания. Следовательно, физический аспект этого принципа, хотя он и является фактом природы, не так легко продемонстрировать, потому что проблема как таковая превосходит восприятие на низшем физическом плане, другими словами, её нельзя увидеть, услышать, почувствовать, обонять или попробовать на вкус, или же ощутить физическим органом. И всё же это факт, который становится вероятным сразу, стоит только допустить существование духовной жизни человека, и вполне осуществимый для тех, кто проник за покров, окружающий грубую материю. Хотя за пределами покрова материи наше нынешнее сознание очень ограничено, всё же воспитание мистической части нашей природы откроет перспективы, которые нам даже не снились, и расширит наше сознание.

Одним из примеров этого является исследование нашего сознания в сновидениях и глубоком сне. Наша духовная жизнь исходит из состояния глубокого сна. Мы находимся совсем на другом плане в течение этого времени полного отсутствия самосознания.

Разумное и настойчивое исследование и поиски в области глубокого сна вскоре обнаружат, во-первых, что это состояние высокой чистоты, совершенно не поддающееся влиянию хороших или плохих действий, которые мы совершили в течение дня, и, во-вторых, что мы получаем духовные импульсы нашей дневной жизни, которые приходят в наше понимание неожиданно и, как мы думаем, совершенно естественно, но которые в реальности являются отражениями глубокого сна в физический мозг.

Человек ведёт двойную жизнь даже в состоянии бодрствования. В каждой мысли и в каждом поступке есть две стороны. Первая и наиболее актуальная в нашем дне касается нашей личности, вторая – влияния на наши отношения со всем миром.

Процесс сам по себе настолько машинальный, что его не замечаешь, но к этим двум аспектам сводится вся наша деятельность.

Если предпочтение отдаётся личности, то соответственно результат будет эгоистичным по характеру. Если же предпочтение отдаётся духовному аспекту, то действие будет соответствующее и окажется средством улучшить интуицию. Интуиция является высшим аспектом дуальной человеческой жиз-

ни, состоянием высшего сознания, исследования которого сильно расширят концепцию той роли, которую человек играет в драме жизни, того, что Идеал Единства или Всеобщее Братство человечества – это факт, а понятие отделённости человечества – это иллюзия.

Пятнадцать лет назад[1]

Пятнадцать лет назад в ноябре было положено начало Теософскому Обществу в квартире Е. П. Блаватской на Ирвинг-Плейс, в Нью-Йорке, а инаугурация состоялась неподалёку в Mott Memorial Hall. После этого великий Эмиль Борнуф сказал в известном парижском журнале, что Теософское Общество является одним из трёх великих движений эпохи, двумя другими движениями являются католицизм и буддизм. Из тех, кто помог организовать Общество, мало кто остался в его рядах. Почти все спиритуалисты отпали из-за неприязни к нему, потому что видели в нём врага поклонения мёртвым. Общество часто с тех пор торжественно объявляется мёртвым на основании расследования коронёра[2], в котором принимали участие те, кто ничего не знал и не хотел знать.

Центр его деятельности был перемещён в Индию в соответствии с намеченной целью, и цель была достигнута. Она состояла в том, чтобы повлиять на мышление этого века, даже если при этом само Общество постигнет смерть. Там также было проведено расследование коронёра, но в котором принимали участие те, кто знал, но боялся, и кто вынес тот же самый вердикт. В прошлом месяце его перефразировал майор Твигг из Чикаго, который сообщил изумлённым членам и всему миру, что Общество умерло в Индии. Однако мы можем не поверить его докладу в связи с тем, что там существуют более чем 160 отделений, а также внушительное здание штаб-квартиры, возведённое на 21 акрах земли.

Волна интереса вновь прокатилась по Соединённым Штатам, и по нашим отчётам существуют 49 отделений от Атлантики до Тихого океана. Перекатившись через эту страну, волна внезапно поднялась в Англии, где сфинкс века, первоначальный основатель Общества, приступила к работе в 1886 году. Тогда в Англии было одно отделение; теперь их много, и у

1 «Путь», декабрь 1890 (Fifteen Years Ago. *The Path,* December, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

2 Коронёр (анг. coroner) – в Великобритании и США специальный судья, расследующий причины смерти, происшедшей при необычных или подозрительных обстоятельствах. – Прим. ред.

Общества есть здание для разного рода деятельности. От Англии волна должна дальше прокатиться даже до далёкого Китая.

Работа пятнадцати лет не должна измеряться количеством отделений или тремя журналами, которые издаются в трёх великих странах: Индии, Англии и Соединённых Штатах. Она измеряется мышлением людей. Какое оно теперь? Оно исполнено великих доктрин о карме и воплощении, которые, по словам адептов, являются мыслями, извлечёнными из индуизма и буддизма, наряду с другими доктринами, предложенными Западу. Когда-то было невозможно найти трёх человек в Нью-Йорке или Лондоне, которые знали бы слово «теософия». Теперь печатают рецензии на её статьи, о ней говорят люди в гостиных, а клерки, торговцы и профессора читают о ней. Но более верным признаком, хотя и более печальным, является употребление терминов из теософской литературы людьми, которые, таким образом, зарабатывают на жизнь или добиваются популярности. Им не удавалось добиться этого с помощью того, что было немодно, незнакомо или неприятно. Далее идёт литература вообще. В ней много слов, давно используемых нашими членами. Величайшие издатели не боятся печатать книги, вымученные из себя писателями, чьё знание теософии было приобретено из-за её популярности. Они – хорошие барометры. Они указывают на область высокого давления или распространения.

Кто это сделал, как это было? Вы можете сказать, что так должно быть в любом случае. Но вы не можете убрать исторические факты и не принимать без доказательств согласно прошлым причинам, которые невозможны из-за их отсутствия. Существует последовательность причин и следствий, которая заставляет нас учитывать все факторы. Теософское Общество на протяжении многих лет выдаёт теософские понятия и термины, и теперь весь мир их использует. Эти заканчивающиеся пятнадцать лет работы, чтобы перевоплотиться в шестнадцатый год, были полезны миру, хотя мир не признаёт этого.

А кто отстаивал точку зрения как сильных, так и слабых членов? Две фигуры, женщина и мужчина, Елена П. Блаватская и Генри С. Олкотт. Его преданность и её огромная сила привели нас к этому моменту и были основными посредниками влияния нашего движения на мышление в этом мире.

Такую работу нельзя остановить или противодействовать ей. Надуманное здание догматизма рушится, период полного распада приближается, а наша работа только началась. Мы должны спешить с подготовкой материалов на будущее,

так как, если старая система рухнет, новая будет готова к замене её. Ещё через пять лет Общество станет совершеннолетним и будет в состоянии встать на ноги, думать самостоятельно, действовать согласно своим убеждениям. Каждый день шестнадцатого года следует использовать разумно, серьёзно и основательно, чтобы мы могли каждый наш юбилей осознавать, что живём ещё ближе к нашим высшим идеалам или, по крайней мере, пытаемся выполнить работу, в которой нуждается всё остальное человечество.

Должны ли мы учить ясновидению?[1]

Предупреждение

Моё внимание привлёк доклад, сделанный в курсе лекций Адьяра д-ром Дейли, и опубликованный в сентябрьском номере «Теософа». Он озаглавлен «Ясновидение».

Включённый в курс лекций Адьяра, он имеет определённый авторитет, импонирующий многим членам Общества, что может их склонить применить на практике предложения, приведённые в последней части доклада. Но в то же время, верно, что Теософское Общество не несёт ответственности за личные высказывания его членов. Нельзя оспаривать тот факт, что ясновидение является способностью, востребованной многими людьми, но ещё нет чёткого ответа на вопросы: хорошо ли пытаться развивать ясновидение? и учим ли мы этому? Поэтому позвольте мне высказать своё мнение на этот счёт.

С самого начала я хочу заявить о своём личном отношении к этим вопросам и о своих убеждениях в отношении этих фактов. Используя термин «ясновидение», я намерен включить в него всё ясное восприятие на этом плане.

1. Я уже много лет убеждаюсь на основании доказательств, представленных другими, и из личного опыта, что ясновидение является способностью, присущей внутренней природе человека; а также, что она принадлежит животному царству.
2. Эта способность либо передаётся по наследству, либо приобретается практикой.
3. Те, кто имеет её от рождения, обычно физически больны или нервнобольные. Случаи, когда ясновидение проявляется у совершенно здоровых и уравновешенных людей, редки.

1 «Путь», декабрь 1890 (Shall We Teach Clairvoyance? A Note of Warning. *The Path*, December, 1890). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

4. Записи американских спиритуалистов в течение сорока лет убедительно доказывают, что ясновидение нельзя безопасно развивать людьми, не имеющими компетентного наставника; что его развитие повредило бы им; и что почти любой медиум, которого спрашивают: «Могу ли я развить ясновидение?», ответит «Да».
5. Ни здесь, ни в Европе нельзя найти ни одного компетентного наставника, который бы научил безопасному его развитию.
6. Трудно, почти невозможно найти наставника, обладающего высоким профессионализмом. Сюда входит способность смотреть внутрь и ясно видеть всю внутреннюю природу ученика; полное знание всех планов, на которых действует ясновидение, включая знание источника, смысл и влияние всего, что воспринимается ясновидящим; и, наконец, но не в последнюю очередь, возможность прекратить по желание проявление этой способности. Очевидно, что этим требованиям отвечает адепт.

Кто является учителями ясновидения, и кто советует его практиковать? В основном, к первым относятся медиумы, а любой исследователь знает, как мало они знают. Каждый из них отличается от других своими способностями. Большинство владеют только одним видом ясновидения; кое-где есть такие, кто владеют, самое большее три видами. Ни один из них не способен мысленно видеть позади воспринимаемого образа или мысли и не может сказать в данном случае, является ли видимый образ самим объектом или результатом мысли другого ума. Так как на этих планах восприятия для человеческих глаз мысли людей становятся такими же объективными, как и материальные объекты. Правда, ясновидящий может сказать вам, что то, что воспринимается таким образом, не воспринимается физическим глазом, но за пределы этого он не может выйти. У меня были этому сотни примеров. В 99 из 100 случаев провидец ошибочно принимал мысль другого человека за ясновидение живого человека или физического объекта.

Провидцы, о которых я говорю, всегда видят согласно их внутренней склонности, которая управляется тонкими законами наследственности, полностью неизвестные учёным и намного менее медиумам и провидцам. Один достигнет символического плана; другой достигает плана, который известен оккультистам как положительная сторона звука; третий достигает отрицательных или положительных аспектов эпидермиса и его эманаций; и т. д. через бесчисленные слои ясновидения и

октавы колебаний. Они всё знают, но мало у кого есть опыт, поэтому любому человеку опасно развивать эту способность. Философия всего этого, законы, которые заставляют образы появляться и исчезать, являются terra incognita[1].

Оккультная семеричная схема природы со всеми её модификациями порождает множество эффектов, и никто из ясновидящих не может видеть истину, лежащую в основе простейшего случая восприятия через ясновидение. Если человек пересаживается с одного стула на другой, сразу же возникают невидимые возможности для ясновидящего глаза, и только высокопрофессиональный и философский провидец – короче говоря, адепт, может объединить их всех, чтобы придти к ясному восприятию. В простом описанном действии почти все центры силы задействуются в движущемся существе, и каждый из них производит своё особое воздействие в астральном свете. И сразу возникшее движение или мысль вызывают собственный звук, цвет, движение в эфире, количество эфирного света, символический образ, нарушение элементарных сил и т. д. по всему каталогу. Следует ему только моргнуть, и будут те же последствия. Провидец может воспринимать лишь то, что соответствует его собственному развитию и личным особенностям, ограниченным способностью и степенью.

Что, позвольте спросить, знают ясновидцы о законе предохранения или покрытия, который всегда действует у многих людей? Ничего, абсолютно ничего. Как они объясняют те случаи, когда они ничего не видят в отношении определённых вещей? Судя по человеческой природе и убожеству многих школ ясновидения, разве мы не можем с уверенностью утверждать, что если бы в наши дни было какое-то реальное или достоверное ясновидение среди тех, кто предлагает научить ему или платить за него, то давно бы они сколотили себе состояние, банки были бы пусты, потерянные вещи были бы найдены, а друзья воссоединились бы? Признавая единичный успех в этом деле, разве исключение не доказывает, что истинное ясновидение не понято или вряд ли есть?

Но что должны делать теософы? Прекратить все попытки ясновидения. Но почему? Потому что это ведёт их медленно, но верно, почти безвозвратно к внутреннему и внешнему пассивному состоянию, когда воля постепенно подавляется, и они, наконец, не становятся одержимыми демонами, которые скрываются у порога нашего сознания. Прежде всего, не следуйте

1 terra incognita (лат.) – неизвестная земля; неведомая страна; нечто неизвестное или недоступная область. – Прим. ред.

совету «сидите и развивайте». Безумие лежит на этом пути. Медиумы говорят, что прикосновения перьев во время этих экспериментов, является нежными прикосновениями «духов». Но это не так. Они вызваны тем, что эфирные жидкости исходят из кожи и, таким образом, создают иллюзию прикосновения. Когда её вышло достаточно, то жертва постепенно становится отрицательной, будущей добычей призраков и блуждающих огоньков.

«Но что, – говорят они, – будем мы тогда изучать?» Изучайте философию жизни, оставьте украшения, которые обрамляют путь духовного развития для будущих жизней, и практикуйте альтруизм.

Беседы об оккультизме[1]

Кали-юга – нынешняя эра[2]

Ученик. Как же этот век называется на санскрите; и что означает его название?

Мудрец. На санскрите он называется «кали». Добавив к нему слово «юга», получаем полное название «кали-юга», что означает «тёмный век». О его приближении знали древние; его характеристики изложены в индийской поэме «Махабхарата». Напомню, что нынешний век охватывает значительную часть героического периода индийской истории, дабы никому не пришло в голову ревниво утверждать, что мы сравниваем сегодняшний день с полумифической периодизацией индийской эволюции.

Ученик. Коль скоро вы упомянули характеристики калиюги, то расскажите, каковы они?

Мудрец. Как явствует из самого названия, определяющим её свойством является темнота. Разумеется, её невозможно заметить, если сравнивать сегодняшний день с 800 г. н. э., поскольку сравнивать здесь пока что нечего. Не приходится со-

1 Серия статей, опубликованных в журнале «Путь». Эти статьи, написанные в форме диалога, являются пересказом того, что У. К. Джадж услышал от Е. П. Блаватской, находясь возле неё во время её многочисленных диалогов с разными людьми. Вполне вероятно, что среди вопросов есть как его собственные, так и вопросы других собеседников.

Первое издание «Бесед» на русском языке было сделано издательством «Новый Акрополь» (1994), затем издательством «Сфера» (1999) в переводе Ю. А. Хатунцева, в серии трудов Е. П. Блаватской «Белый лотос» (1994-2002).

2 «Путь», апрель 1888 (The Kali Yuga—The Present Age, *The Path*, March, 1888). Перевод с англ.: Ю. А. Хатунцев.

мневаться в том, что, в сравнении со средневековьем, наш век продвинулся далеко вперёд, но, если сопоставить его с предыдущей югой, мы заметим, что, как и средние века, он погружён во тьму. Для оккультиста путь материального прогресса ведёт совсем не к свету; он не считает признаком развития одно лишь появление хитроумных механических устройств, создающих комфорт для немногих, оставляя большую часть человечества прозябать в нищете. Чтобы выявить темноту, ему достаточно взять для примера любую страну, даже если это будет великая Американская Республика. В ней он увидит только продолжение обычаев и традиций Европы, некогда перенесённых в Новый Свет, великий эксперимент с абсолютно новыми условиями и на новой почве.

На протяжении многих лет здесь почти не было нищеты, но сейчас здесь так же много нищих, как и везде, а преступников и тюрем не меньше, чем в Европе, и больше, чем в Индии. Здесь повсюду заметно стремление к богатству и материальному благополучию, тогда как духовная жизнь зачастую игнорируется: а что может служить более красноречивым признаком темноты? И всё более очевидный конфликт между состоятельными и неимущими классами также указывает на погруженность страны во тьму. Если бы духовный свет преобладал над темнотою, всё равно оставались бы богатые и бедные, только бедные знали бы, как им следует принимать свой жребий, а богатые – как им помочь бедным. Ныне же мы видим, что богатые ищут в законах защиты от забастовок и социализма и удивляются, почему это бедные не желают идти в работные дома; а бедные постоянно жалуются на судьбу и на своих предполагаемых угнетателей. Это тоже признаки духовной темноты.

Ученик. Могу ли я спросить о том, как происходит смена эпох и какие великие астрономические и иные перемены свидетельствуют о наступлении новой эры? Или этот вопрос слишком наивен?

Мудрец. Так и есть. Как гласит старинный афоризм: боги ревниво оберегают свои секреты и не хотят, чтобы они стали известны смертным. Мы можем анализировать свою эпоху, но лучше нам не пытаться устанавливать точную дату перемены циклов. Тем более что установить такую дату вообще невозможно, поскольку циклы меняются не в какой-то особый день или год: они частично наслаиваются друг на друга, так что, когда начинает вращаться колесо нового цикла, прежний цикл продолжает двигаться вперёд своим чередом.

Ученик. Не потому ли м-р Синнетт не получил ответа на свою просьбу представить ему точную хронологию последовательно сменявших друг друга периодов?

Мудрец. Именно так.

Ученик. Влияет ли на ученика та эпоха, в которой он живёт? И если – да, то каким образом?

Мудрец. Эпоха влияет на всех, но на ученика, часто вынужденного идти не в ногу с большинством, в особенности. Если бы это было иначе, искренние и прилежные ученики во всём мире без особого труда достигали бы тех высот, к которым они стремятся. Но нужна очень сильная душа, чтобы выдержать давление тяжёлой десницы эпохи, и это тем более сложно, что ученик, как правило, далеко не в полной мере осознает, насколько на самом деле сильно это влияние, ставшее частью его повседневной жизни. Оно воздействует на человека примерно так же, как погрешности в конструкции на подвижность корабля. Каждая внутренняя, равно как и внешняя, составляющая земного человека является результатом многих столетий земных жизней его предшественников, оставлявших после себя необъяснимым для непосвящённого образом семена мыслительных и физических тенденций. И все эти тенденции, дав всходы, влияют на потомков. Многие силы, которыми некогда обладал ученик, оказываются спрятанными настолько глубоко, что совершенно скрываются из виду. Ему приходится преодолевать препятствия, созданные за столетия до его рождения, включая те, что оказываются перенесёнными в астральный мир. Будучи, так сказать, фотографической пластинкой, а также зеркалом, астральный мир превратился в хранилище заблуждений всех времён, и эти заблуждения он непрестанно отражает на нас, хотя лично мы можем не иметь к ним абсолютно никакого отношения. И следовательно, в этом смысле мы, хотя и считаем себя свободными, живём и действуем под гипнозом прошлого, слепо следуя его внушениям, атакующим нас со всех сторон.

Ученик. Не потому ли Иисус сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают»?

Мудрец. Отчасти, да. В каком-то смысле они действовали слепо, под влиянием века, считая себя правыми.

А если говорить об астральном влиянии, то вспомните, как во времена Юлиана[1] пророки говорили, что видят богов; только боги предстали перед ними в крайне плачевном виде – безголовыми, безрукими или безногими, и все выглядели

очень слабыми. Прежнее почтение к ним пропало, и потому их астральные образы поблёкли.

Ученик. И всё-таки, есть ли в нашем веке что-нибудь хорошее? Неужели в нашей тёмной эпохе нет ничего положительного?

Мудрец. У нынешней кали-юги есть одно свойство, которым могли бы воспользоваться ученики. Сейчас результаты следуют за причиной гораздо быстрее, нежели в любое другое, даже более светлое время. И тот, кто искренне любит свою расу, может за три воплощения в эпоху кали-юги достичь гораздо больших результатов, нежели за огромный период времени до её начала. Благодаря этому обстоятельству, ученик может скорее достичь своей цели, если справится со всеми многочисленными сложностями нашего века и выйдет победителем из всех испытаний. Ибо, хотя препятствия и кажутся труднопреодолимыми, сил для их противостояния тоже даётся много.

Ученик. Даже если с духовной точки зрения мы живём в тёмном веке, разве не оправдывают его, хотя бы отчасти, многочисленные победы разума над материей, успехи науки в борьбе с болезнями, в том числе и их причинами, а также осуждение жестокости, нетерпимости, дурных законов и т.п.?

Мудрец. Да, всё это несколько рассеивает тьму – так же как лампа даёт немного света, но не может превратить ночь в день. Наш век видел немало научных достижений, но практически все они касались только следствий, не устраняя причин зла. Большие успехи были достигнуты в искусстве и во врачевании болезней, но будущий расцвет цветка цивилизации принесёт новые болезни и новые проблемы, которые возникнут из причин, сокрытых глубоко в человеческом разуме. И избавиться от них человек сможет, только начав жить духовной жизнью.

Ученик. Даже с учётом того, что вы сказали, разве не должны мы, теософы, приветствовать любое приближение к истине в какой бы то ни было сфере, особенно если эта истина уменьшает человеческие страдания или укрепляет моральное чувство?

Мудрец. Да, это наш долг. Каждая обнаруженная истина является частью истины Абсолютной и потому расширяет диапазон нашего внешнего знания. И хорошо, что никогда нет недостатка в людях, готовых собирать эти крупицы истины или облегчать человеческие страдания. Все они делают великое и нужное дело, которое каждый истинный теософ не толь-

ко не должен игнорировать, но и должен содействовать ему по мере своих сил, поскольку теософия мертва, если не претворять её в жизнь. Однако никто из нас не имеет права судить, много или мало делает тот или иной наш собрат в данном направлении. И если он делает то, что может, и знает, как это следует делать, значит, он справляется со своими обязанностями наилучшим образом.

Ученик. Я боюсь, что враждебное отношение учителей оккультизма к современному научному миру и филантропии может вызвать предубеждённое отношение к оккультизму и теософии и тем самым создать ещё одно дополнительное препятствие на пути распространения Истины. Скажите, это возможно?

Мудрец. Настоящие Учителя оккультизма ничего не имеют против этих вещей. И если те, кто любит теософию и хочет способствовать её распространению, будут приветствовать научный прогресс, они тем самым нисколько не разочаруют истинных Учителей, готовых работать со всеми общественными классами и сословиями и использовать любую возможность для помощи человечеству. Но в то же время мы заметили, что избыток технического и специального знания зачастую мешает людям воспринимать истину.

Ученик. Есть ли другие причины, помимо распространения теософии, способные остановить нынешнее сползание в материализм?

Мудрец. Только распространение знания законов кармы и перевоплощения и веры в абсолютное духовное единство всех существ способно предотвратить это сползание. Однако цикл должен развиваться своим чередом, и, пока он не закончится, все благотворные причины по-необходимости должны преобразовываться в следствия очень медленно, а последние будут проявляться лишь в ограниченной мере, дожидаясь наступления более светлых времён, когда они смогут проявиться в полную силу. Стараясь жить как можно более возвышенной жизнью, ученик неосознанно создаёт в астральном свете красивую картину духовного роста, возможного на земле даже в наш тёмный век, и тем самым помогает духовно более развитым душам нисходить из других сфер, где циклы входят в такую тёмную стадию, что дальнейшее пребывание там этих душ становится невозможным.

Ученик. Благодарю вас за наставления.

Мудрец. Пусть просветление станет вам наградой за усердие.

Элементалы и элементарии[1]

Ученик. Если я правильно понимаю, то элементал – это центр силы, не имеющий разума, не имеющий этических принципов или склонностей, но его можно двигать в определённом направлении человеческой мыслью, которая может сознательно придать ему любую форму и определённой степени разум. В своей простейшей форме он проявляется в виде возмущения в прозрачной среде, подобно тому, какое производила бы «стеклянная рыба, настолько прозрачная, что её нельзя увидеть, плывущая в воздухе комнаты». Она оставляет позади себя мерцание, подобно горячему воздуху, поднимающемуся от плиты. Элементалы, привлечённые и оживлённые определёнными мыслями, могут закрепиться в человеческом организме, которым в таком случае они управляют совместно с эго и из которого их очень трудно выдворить.

Мудрец. В основном правильно, за исключением их «закрепления в...». Некоторые классы элементалов, однако, имеют свою собственную ментальность и характер, но они намного выше нашего понимания и, возможно, должны иметь другое название.

Тот класс, с которым мы имеем дело чаще всего, соответствует описанному выше. Элементалы – центры силы или энергии становятся активными, когда мы мыслим и совершаем физические движения. Кроме того, их приводит в действие и придаёт им форму такая разновидность мыслей, которая не регистрируется нашим сознанием. Человек может сформировать элементал, подобный насекомому, но не может сказать, была ли у него мысль об этом. Потому что в каждом человеке есть огромная неизвестная область, которую он сам не может понять до тех пор, пока не пытается сделать это, и то после многих посвящений.

В целом неверно полагать, что «элементалы могут закрепиться в человеческом организме, в управлении которым принимают участие и из которого их очень трудно выдворить». Только в определённых случаях какой-то один или несколько элементалов привлекаются и «закрепляются в человеческом организме». В этих случаях применимы специальные правила. Мы такие случаи не рассматриваем. Элементальный мир про-

1 «Путь», май 1888 (Elementals And Elementaries, *The Path*, May, 1888). Перевод с англ.: Л. З. Лещинер.

низывает нас, следовательно, присутствует в человеческом организме всегда.

Поскольку элементальный мир автоматичен и подобен фотографической пластинке, все атомы, продолжающие постоянно поступать в «человеческий организм» и покидать его, получают впечатление, передаваемое действиями и мыслями человека. Следовательно, если тот напряжённо мыслит, то привлекает большое число элементалов. Все они приобретают одну господствующую склонность или цвет, следовательно, все новые поступления находят один цвет или образ, который они немедленно принимают. В другом случае человек, мысли которого весьма неоднородны, так сказать, окрашен в разные цвета, поэтому элементалы могут поселяться в той его части, которая отличается от остального, и покидать организм человека, сохраняя это состояние. В первом случае – это одна масса элементалов, одинаково вибрирующая, заряженная и окрашенная одним цветом. В этом смысле может быть названа одним элементалом, подобно тому, как мы знаем одного человека как Джона, хотя с годами он отдаёт старые атомы грубой материи и принимает новые.

Ученик. Если они привлекаются и отбрасываются мыслями, двигаются ли они с быстротой мысли, скажем, отсюда до планеты Нептун?

Мудрец. Они двигаются с быстротой мысли. В их мире нет пространства и времени в нашем понимании. Если бы Нептун был внутри астральной сферы этого мира, тогда они двигались бы туда с такой скоростью. Но сейчас нет необходимости говорить об этом.

Ученик. Что ещё, кроме мысли, определяет их движение, например, когда они плавают по комнате?

Мудрец. Те другие классы мыслей, о которых упоминалось выше, определённые эманации существ, разные частоты вибрации и соотношение этих частот у различных существ, изменение магнетизма, вызванное мимолётными обстоятельствами, фазами луны или временем года, различием полярностей, изменением звука, изменением влияния, идущего от других разумов, находящихся на расстоянии.

Ученик. Могут ли элементалы, плавая таким образом, быть видимы любым человеком или только ясновидящим?

Мудрец. Ясновидение – неточный термин. Их могут видеть частично ясновидящие, все, кто видит таким образом. Возможно таких людей больше, чем тех, кто осознаёт это.

Ученик. Можно ли элементалы сфотографировать, подобно воздуху, поднимающемуся от горячей плиты?

Мудрец. Насколько я знаю – пока ещё нет. Однако это не невозможно.

Ученик. Являются ли они теми бликами света, плавающими в тёмной комнате, которые видят ясновидящие, участвующие в сеансе?

Мудрец. В большинстве случаев они производят эти световые блики.

Ученик. Если быть более точным, каково отношение элемента- лов к свету, вызывающее необходимость проведения сеансов в темноте?

Мудрец. Это не их отношение к свету делает темноту необходимой, а то, что свет вызывает постоянное волнение и изменение в магнетизме комнаты. Всё это можно производить так же успешно и при дневном свете.

Если бы я объяснил «их отношение к свету» точнее, то вы бы узнали нечто, долгое время хранимое в тайне, – ключ к элементаль- ному миру. Он тщательно охраняется потому, что это опасная тайна. Неважно, насколько вы добродетельны, однажды узнав секрет, вы не сможете предотвратить переход этого знания к другим людям, которые, не колеблясь, используют его с дурными намерениями.

Ученик. Я заметил, что внимание часто служит в качестве препятствия в определённых явлениях. Так, карандаш не пишет, когда на него смотрят, но, если его прикрыть, сразу начинает писать. Или на мысленный вопрос не получаешь ответа, пока не отвлечёшься на что-то другое. Почему так?

Мудрец. Подобное внимание вносит путаницу. В таких процессах мы используем желание, волю и знание. Желание присутствует, но знания нет. Всё получается, когда желание чётко сформулировано, а внимание отвлечено. Но когда внимание продолжает быть сосредоточенным, создаётся препятствие, потому что мы владеем только половиной его. Чтобы использовать всё внимание, оно должно быть таким, какое может удержаться на кончике иглы на неограниченное время.

Ученик. Мне говорили, что лишь немногие могут присутствовать на сеансе без опасности чем-то духовно или астрально заразиться, или есть опасность, что их жизнеспособность будет истощена привидениями, которые высасывают жизненную силу из сидящих за столом через медиума так, будто они –

стакан лимонада, а медиум – соломинка. Что вы думаете об этом?

Мудрец. В общем, это случается достаточно часто. Индусы называют это поклонением бхуту.

Ученик. Почему участники сеанса на следующий день часто чувствуют очень сильную и необъяснимую усталость?

Мудрец. Среди других причин потому что медиум вытягивает жизненную силу для «привидений», а также оттого, что часто там присутствуют отвратительные вампиры – элементарии.

Ученик. Какие опасности существуют на сеансах?

Мудрец. На астральном плане видимые на сеансах сцены ужасны, поскольку эти «духи» – бхуты – осаждаются на участниках и медиуме. Нет такого сеанса, на котором не присутствовало хотя бы несколько отвратительных элементариев – полумёртвых людей. Вампиризация происходит постоянно. Эти сущности опускаются на людей подобно облаку или большому осьминогу и исчезают в них, как будто втянутые губкой. Это одна из причин почему вообще вредно посещать сеансы.

Элементарии не все плохие, но в общем смысле они не хорошие. Они – оболочки, в этом нет сомнения. Их действия остаются в большой степени автоматическими и по видимости разумными, если они были материалистически сильно привязаны к жизни. Для людей с противоположным характером они не представляют большой опасности. Кроме того, существует такой класс как самоубийцы, которые в действительности не мёртвые, есть внезапно погибшие, а также очень злые люди. Последние очень сильны. Элементарии, входят во всех и, таким образом, получают фиктивную личность и ум в полное распоряжение оболочки. Они побуждают оболочку к действию и через её посредство могут, подобно нам, видеть и слышать. Оболочки в таком случае совершенно подобны спящему человеческому телу. Благодаря привычке оболочки изображают то, чего достигли, пока обладали своим телом. Некоторые люди, как вы знаете, не передают молекулам своего тела привычек своего мышления до такой высокой степени, как это делают другие. Следовательно, мы видим, почему заявления этих так называемых «духов» никогда не превышают высшей точки прогресса, достигнутой живущими людьми, и почему они подхватывают идеи, ежедневно разрабатываемые их приверженцами. Такое поклонение является тем, что называлось

в Древней Индии поклонением претам и бхутам, пишачам и гандхарвам.

Я думаю, что любой элементарий, способный иметь намерения, никогда не имел иных, кроме плохих. Все остальные – ничто, у них нет цели, и они – тени, которым Харон[1] отказал в перевозе.

Ученик. Какая связь между сексуальной силой и феноменами?

Мудрец. Она – их основа. Эта сила является жизненной, творящей, подобно резервуару. Её можно потерять и ментально, и физически. Фактически мысленные грёзы растворяют более высокую её часть, в то время как физические действия только удаляют грубую, являющуюся «носителем» (упадхи) для более высокой.

Ученик. Почему так много медиумов обманывают, даже когда они могут произвести настоящие феномены?

Мудрец. Это результат использования того, что само является сублимированным обманом, который, действуя на безответственный разум, приводит к низшей форме обмана, наивысшая из которых – это любая иллюзорная форма. Кроме того, медиум однажды неминуемо теряет контроль.

Они имеют дело с этими силами за деньги, и этого одного достаточно, чтобы навлечь на них все грехи времени. Они используют по-настоящему грубый вид материи, которая приводит к возгоранию соответствующей части этической природы человека и, следовательно, к отклонению от честного пути. Это сильное искушение, кроме того, неизвестно, насколько агрессивны люди, «заплатившие» за присутствие на сеансе и желающие «получить сполна за их деньги».

Ученик. Если ясновидящий, подобный тому, который работал здесь в прошлом году, говорит мне, что «видит сильную группу духов вокруг меня», а среди них старик, о котором он говорит, что он определённо выдающегося характера, что он видит на самом деле? Пустые и бесчувственные оболочки? Если так, то что привело их туда? Или это элементалы, получившие свои формы из моего или его разума?

Мудрец. Я думаю, оболочки, мысли и старые астральные картины. Если, к примеру, однажды ты видел выдающуюся личность и почувствовал к ней большое уважение или страх,

1 Харон – паромщик, доставляющий в царство мёртвых, греческая мифология. – Прим. пер.

то, значит, её образ выгравирован в твоей астральной сфере более глубокими штрихами, чем другие картины. Всю твою жизнь это будут видеть необученные ясновидящие, какими являются здесь все, а они не могут отличить образ от реальности. А потом каждый взгляд возрождает этот образ.

Кроме того, не все увидят одинаковую картину. Падение, к примеру, и боль тела возродят перед взором любого ясновидящего все подобные события, старые, забытые вещи.

Весь астральный мир – это масса иллюзий, люди смотрят на них, а потом из-за того, что это явление для них новое и впечатление от него исключительно сильное, они ошибочно думают, что видят истинные вещи, тогда как сняли только один тонкий слой грязи.

Ученик. Прими мою благодарность за науку.

Мудрец. Желаю тебе способности достичь террасы просветления.

Элементалы – карма[1]

Ученик. И всё же позвольте мне спросить вас ещё раз: элементалы – это самостоятельные существа?

Мудрец. Это не так просто – рассказать доступным для вас языком о строении элементалов. Строго говоря, сущностями они не являются, так как сам термин элементалы изначально присваивался тем из них, кто, в отличие от земных людей, не имеет своего собственного бытия. Так что в разговоре об элементалах правильнее было бы пользоваться такими определениями из индийских книг, как гандхарвы, бхуты, дэвы и так далее. Об элементалах можно рассказать многое, но даже хорошо известные вещи трудно изложить понятным непосвящённому человеку языком.

Ученик. Вы имеете в виду то обстоятельство, что элементалы действуют в четвёртом измерении пространства?

Мудрец. Отчасти, да. Взять хотя бы завязывание множества узелков на верёвке, к концам которой никто не прикасается (подобное часто случается во время сеансов). Такое по силам только тому, кому известно больше, чем три измерения. Никакое трёхмерное существо на это не способно; и с вашими представлениями о «материи» просто невозможно понять, каким образом завязываются эти узелки или как одно металли-

1 «Путь», июнь 1888 (Elementals—Karma, *The Path*, June, 1888). Перевод с англ.: Ю. А. Хатунцев.

ческое кольцо проходит сквозь другое, такое же плотное. Но элементалы могут проделывать такие вещи.

Ученик. Все элементалы в принципе одинаковы?

Мудрец. Нет. Каждому уровню присущи свои классы элементалов, равно как и каждому царству уровня и природы. Многие из них никогда не соприкасаются с человеком. А те, что относятся к нашему уровню, не могут действовать на других. Следует, однако, помнить, что «уровни», о которых мы говорим, взаимопроникают друг в друга.

Ученик. Если я вас правильно понял, наши ясновидящие и яснослышащие имеют дело только с одним определённым классом или несколькими классами элементалов, но не более того?

Мудрец. Да. Ясновидящий способен видеть только то, что происходит на уровнях, открытых его восприятию. И элементалы этих уровней могут показать ему только те картины, которые запечатлены на их уровнях, и более ничего. Прочие части композиции (мысли или события), находящиеся на других уровнях, недоступных ясновидящему, остаются, таким образом, скрытыми от него. Поэтому ясновидящим редко открывается вся истина.

Ученик. Связаны ли элементалы каким-нибудь образом с кармой человека?

Мудрец. Да, и весьма тесно. Элементальный мир является важным фактором в действии кармы человеческой расы. Сам он действует бессознательно, автоматически и фотографически точно и потому неизбежно принимает форму, аналогичную форме человеческого мира. В прежние времена, когда люди, смеем это утверждать, ещё не начали создавать себе дурную карму, элементальный мир был более дружественно настроен к человеку, поскольку не получал из мира людей негативных импульсов. Но по мере того как человек становился всё невежественнее и беспощаднее к своим собратьям и ко всему остальному творению, элементальный мир тоже менялся аналогичным образом, стараясь тем самым отплатить человечеству той же монетой – так сказать, воздать ему по делам его. Это похоже на поведение упрямого осла, который тянет вас назад тем сильнее, чем сильнее вы тянете его вперёд, а также на реакцию оскорблённого или рассерженного человека, который горит желанием отомстить своему обидчику. Таким образом, элементальный мир, будучи бессознательной силой, воздействует на человечество в точности так же, как человечество

воздействует на него – независимо от того, знает ли человечество о существовании этого закона или нет. И следовательно, в настоящее время облик элементального мира представляет собою точное отражение всех действий, мыслей и желаний человека, начиная с самых ранних времён. Так элементальный мир, будучи бессознательным и действуя только в соответствии с природными законами своего бытия, стал мощным фактором осуществления кармы. И пока человечество не начнёт развивать в себе братские чувства и милосердие в отношении всего творения, у элементалов не будет повода действовать ему на благо. Но как только человек или люди хотя бы где-нибудь начнут проявлять друг к другу и ко всем прочим тварям братские чувства и любовь, в этом месте образ действия элементалов незамедлительно начнёт изменяться.

Ученик. Как же в таком случае производят свои феномены адепты?

Мудрец. Производство феноменов невозможно без помощи или принуждения элементалов. Каждый феномен требует приложения огромных сил и вызывает столь же масштабные возмущения в элементальном мире. Эти возмущения превосходят самые сильные влияния нормальной человеческой жизни; но, когда феномен заканчивается, за произведённым действием неотвратимо следует противодействие: потревоженные элементалы начинают метаться, двигаться с бешеной скоростью во всех направлениях. Тем, кто защищён от их влияния, они не могут причинить вреда.

Но они могут (или, вернее, способны) проникнуть в сферу незащищённых людей, в особенности тех, кто занимается оккультными исследованиями. И тогда они становятся катализатором кармы этих людей, часто навлекая на них всевозможные беды и несчастья, которые, в противном случае, вполне могли бы сойти за рядовые и не такие уж тяжкие превратности судьбы, будучи растянутыми на достаточно продолжительный период времени, а не преподнесёнными в одночасье. Этим объясняется известное утверждение, что адепт не станет производить феномен, пока не разглядит соответствующее желание в мыслях другого, выше- или нижестоящего адепта или ученика. Ибо тогда между ними устанавливается симпатическая связь и негласно изъявляется готовность принять все возможные последствия этого поступка. Это также помогает понять, почему многие из тех, кто способен производить феномены, с такой неохотой пользуются этой своей способностью даже тогда, когда феномен, по нашему мнению, мог бы прине-

сти пользу, и почему эти люди никогда не используют феномены (что многим кажется весьма странным и даже глупым) для достижения мирских целей – таких, как добыча денег, перемещение объектов, влияние на чужие умы и тому подобное.

Ученик. Благодарю за наставления.

Мудрец. Пусть просветление станет вам наградой за усердие.

Как действуют элементалы[1]

Ученик. Похоже, что вы намеренно уклоняетесь от детального описания строения элементалов и образа их действия.

Мудрец. Да. Тому есть множество причин; и одна из них – ваша неспособность (свойственная большинству современных людей) адекватно воспринимать описание вещей, принадлежащих незнакомому вам миру. Для подобного описания в вашем языке просто нет подходящих терминов. Если бы я даже постарался описать все эти вещи, большая часть моих объяснений всё равно показалась бы вам непонятной и бессмысленной, а прочие – ввели бы в заблуждение, поскольку ваши попытки интерпретировать их наверняка привели бы к ложным выводам. И ещё одна причина заключается в том, что открытие строения, а также сферы и методов деятельности элементалов неизбежно побудит многих любопытствующих искать контакты с элементальным миром, и они, несомненно, установят эти контакты, что повлечёт за собою неблагоприятные последствия как для них самих, так и для всего человечества в целом.

Ученик. Но почему обязательно неблагоприятные? Разве не благом является расширение диапазона человеческих познаний в какой бы то ни было, даже самой малоизученной, области? Или опасность исходит опять-таки от злых элементалов?

Мудрец. Конечно, расширять познания о природе необходимо, но торопиться при этом не следует. Всякому знанию своё время. Ничто из того, что человек в состоянии понять, не останется тайным. Но некоторые знания нецелесообразно делать всеобщим достоянием прямо сейчас, невзирая на обилие любопытствующих. В их число входят и знания об элементалах, всё ещё недоступные западным учёным. «Запрет» с этих знаний

1 «Путь», июль 1888 (Elementals—How They Act, *The Path*, July, 1888). Перевод с англ.: Ю. А. Хатунцев.

будет снят только тогда, когда моральные ориентиры этих учёных и их последователей существенным образом изменятся.

Что же касается морального характера элементалов, то такового они не имеют вовсе: сами по себе они совершенно нейтральны (исключая некоторые их разновидности) и только принимают «облик» воздействующих на них людей.

Ученик. Значит, когда-нибудь наши учёные смогут подчинить себе элементальные существа; и если – да, то каким именно образом они будут их использовать? Будет ли доступ к миру элементалов открыт только для добрых и гуманных представителей человечества или же для всех желающих?

Мудрец. Да, смогут, и день этот уже не за горами. Однако учёным нынешнего типа не под силу воспринять это знание. Они – всего лишь первопроходцы, которые сеют и жнут вслепую, не разбирая, какие зёрна кидают в землю и какие потом собирают всходы. Они слишком малы для того, чтобы подчинить себе могучие элементальные силы, и не слишком мудры, чтобы заметить, что их методы приводят к распространению чёрной магии, действие которой будет сказываться на протяжении столетий.

Если элементальные силы будут использоваться так же, как сейчас используется электричество и другие естественные энергии, поставленные на служение человеку, это может привести к настоящей «войне в небесах». Не только добрые люди получат к ним доступ. Скажу больше, у тех людей, которых вы называете «добрыми», будет гораздо меньше возможностей пользоваться услугами элементальных сил, поскольку люди развращённые наверняка не пожалеют денег для подкупа тех, кто умеет с этими силами обращаться. Тогда в ход событий будут вынуждены вмешаться Великие Учителя, ныне охраняющие опасные знания от детей. А в результате мы получим ужасную войну, которая закончится, как и всегда, победой Учителей. Те, кто творил зло, будут повержены, ибо на них обрушатся те самые энергии, силы и власти, коих они развратили, ведя откровенно эгоистичный образ жизни. Впрочем, вряд ли нам стоит распространяться далее на сей счёт, коль скоро это всего лишь гипотетическая возможность.

Ученик. Не могли бы вы в общих чертах объяснить мне, каким образом знания об элементальном уровне удаётся удерживать в секрете? Те стражи, о которых вы говорили, контролируют действия элементалов, или есть какие-то иные способы? И не считают ли эти стражи, что всякое явное проявление

элементальных феноменов перед земными наблюдателями чревато опасностью разглашения тайны?

Мудрец. Вопрос о том, контролируют ли Учителя действия элементалов, представляется мне риторическим. Хотя подобный контроль и мог бы принести пользу, особой надобности в нём нет, коль скоро люди всё равно остаются в неведении относительно природы и происхождения сил, лежащих в основе увиденных ими феноменов. Чем следить за действиями каждого элементала, не проще ли затуманить в случае необходимости разум исследователя и навести его на совершенно иные выводы, зачастую направленные на повышение уровня материального благополучия как самого исследователя, так и всего человечества? Ведь и этот способ действует как идеальная предупредительная мера, поскольку переводит энергию и усердие исследователя в несколько иную плоскость.

Этот процесс можно проиллюстрировать следующим образом. Представьте себе, что несколько опытных оккультистов наблюдают за различными уголками света, где проявляется бурная активность ментальной энергии. И если какой-нибудь разум слишком близко подберётся при этом к ключам от элементального мира, они в ту же секунду без всякого труда заметят это. А если представить ещё, что специально подготовленные элементалы незамедлительно информируют наших оккультистов о каждом приближении человека к элементальному миру, то механизм осуществляемого наблюдения становится ещё понятнее. А обнаружив приближение к опасному знанию, оккультист, благодаря своим феноменальным способностям и власти над силами природы, может направить в мозг пытливого исследователя астральные картины, которые изменят ход его мыслей. Это может быть перспектива новой моральной реформы или какое-нибудь великое открытие, которое всецело завладеет вниманием исследователя и побудит его посвятить творческой разработке увиденного всю свою энергию, поскольку он с большим удовольствием признает в полученной подсказке свою собственную мудрую мысль. Во всяком случае, мысли человека всегда можно направить в какую-нибудь побочную колею, ведущую мимо опасного ключа. И здесь можно применять самые различные методы.

Ученик. Но не разумно ли было бы передать знания об элементалах и власть над ними действительно добрым и порядочным людям, дабы они могли использовать их на благо человечества?

Мудрец. Учителя сами решают, кто из добрых людей достоин получить эти знания. Вы должны помнить о том, что вам не под силу разглядеть даже самого «доброго и порядочного», на ваш взгляд, человека до самых глубин его характера. Бросьте таких людей в жаркое пламя великого искушения, коим являются эти знания и власть, и вы увидите, что большинство их не выдержит испытания. Но Учителям хорошо известны характеры всех тех, кто уже близок к постижению элементальных сил, и Они сами решают, следует ли Им помочь человеку или же напротив – воспрепятствовать ему. Они вовсе не ставят себе целью сделать эти законы и силы всеобщим достоянием, но стараются прежде всего распространить правильное учение, правильную речь и правильное действие, дабы мотивы и характеры людей изменились настолько, чтобы знакомство с элементальным миром смогло пойти им на пользу, а не во вред.

Однако и сейчас силы этого мира не лежат без дела, как вам это, возможно, представляется: напротив, они постоянно служат тем, кто в состоянии их правильно использовать.

Ученик. Можете ли вы привести примеры того, как использовались бы знания об элементальном мире, если бы они попали в руки современного человека?

Мудрец. Даже беглый взгляд, брошенный на западные страны, где человек проводит едва ли не всю свою жизнь в бешеной погоне за деньгами, порою не брезгуя ради этого никакими средствами, а между работниками и нанимателями существует такая напряжённость, что вот-вот выльется в настоящую войну, убеждает в том, что каждый общественный класс, стань он обладателем знания об элементальном мире, использовал бы это знание исключительно в собственных корыстных целях. Люди всё чаще обращаются к спиритуализму. В Ложе ежедневно фиксируется – или, как вы могли бы сказать, фотографируется, причём самими спиритуалистами – огромное множество обращений за помощью к медиумам и их «призракам» только по деловым вопросам. Люди спрашивают, покупать ли им акции, вкладывать ли деньги в золотые или серебряные копи, участвовать ли в лотерее и заключать ли деловые контракты. Вот вам один пример: группа людей приобрела по низкой цене долю в собственности золотодобывающего предприятия по совету элементальных духов, назвавшихся вымышленными именами и устроивших спектакль за спиной у медиума. Было объявлено, что предприятие сулит большую прибыль, коль скоро за него поручились «духи». Однако шах-

ты, к сожалению инвесторов, вскоре разорились. И самое большое сожаление вызывает то, что подобная же история повторялась уже много раз.

Или ещё один пример: в одном крупном американском городе, имеющем благоприятную карму, некий человек занялся биржевыми спекуляциями, опять-таки по совету, полученному через медиума, и смог заработать на этом крупную сумму денег. Человек этот щедро расплатился с медиумом, после чего принялся, как это у вас называется, наслаждаться радостями жизни. При этом ни медиуму, ни ему самому даже в голову не пришло использовать эти деньги на благо человечества.

В данном случае я веду речь не о совести и не о том, надо или не надо делать деньги. Я говорю лишь об уместности, целесообразности и результатах передачи столь аномальной силы в руки общества, не подготовленного к её использованию и не проявляющего к тому же склонности к альтруизму. Возьмём для примера спрятанные сокровища. Их много хранится в разных тайниках, и многие хотели бы их заполучить. А для чего? Для того лишь, чтобы реализовать свои расточительные прихоти, а затем передать оставшееся своим ничуть не более достойным потомкам. Если бы они знали мантру, подчиняющую элементалов, охраняющие эти сокровища, то немедленно воспользовались бы ею, даже не задумываясь, для чего они им нужны, но просто для того, чтобы у них появились большие деньги.

Ученик. Значит, некоторые виды элементалов охраняют спрятанные сокровища?

Мудрец. Да, у каждого сокровища, обнаруживается ли оно в скором времени или же теряется навсегда, непременно есть свои элементальные стражи, поскольку самый смысл захоронения сокровищ, а также мысли зарывающего клад или теряющего своё имущество всегда связаны либо с последующим его возвращением, либо с вечной тайной его местопребывания.

Ученик. Что же происходит в тех случаях, когда большая сумма денег – как, скажем, легендарный клад капитана Кидда – оказывается спрятанной или утерянной?

Мудрец. Вокруг неё собираются элементалы. В их арсенале имеются разные, порою довольно курьёзные способы сокрытия сокровищ от посторонних глаз. Иногда они даже влияют на животных, превращая их в стражей. А с течением времени им всё больше помогают в этом деле силы воды и воздуха, так что порою элементалам удаётся скрыть сокровища даже от

тех, кто сам их некогда спрятал. Так что даже по прошествии многих лет, когда люди о них уже давным-давно забыли, сокровища продолжает окутывать густой туман, предотвращая их случайное обнаружение.

Ученик. Этим в какой-то мере объясняются неудачи, коими часто заканчиваются поиски спрятанных сокровищ. А как обстоит дело с Учителями: неужели таинственные стражи могут скрывать свои клады и от них тоже?

Мудрец. Нет, не могут. Огромные запасы золота, скрытые под землёй или на дне моря, всегда в Их распоряжении. И в случае необходимости Они могут пускать в дело такие суммы денег, о которых не может даже мечтать ни один из живущих на земле людей либо их потомков, ибо эти суммы способны напугать даже самого удачливого вашего нувориша. Им достаточно лишь отдать соответствующий приказ тем же самым стражам, и золото окажется у Них в руках. Эта Их способность легла в основу сказки о волшебной лампе Аладдина, в которой на самом деле гораздо больше правды, чем может показаться на первый взгляд.

Ученик. Для чего же тогда пытаться создать золото, как это делали алхимики? Если под землёй действительно скрыты огромные сокровища, не проще ли научиться приказывать их стражам, нежели тратить время и силы на поиски ключа к превращению металлов?

Мудрец. То превращение, о котором говорили истинные алхимики, подразумевало преобразование грубых элементов человеческой природы в более возвышенные. Но в то же время настоящее превращение свинца в золото также возможно. Многие последователи алхимиков (в том числе и чистого душою Якоба Бёме), ослеплённые блеском золота, сбились с истинного пути в область материальных превращений. Но адептам, как я уже говорил, никакие материальные превращения не нужны. А все истории о людях, превращавших неблагородные металлы в золото для нужд различных европейских монархов, суть просто следствия неправильного истолкования.

Адепты нередко появлялись среди людей под разными именами и, в случае необходимости, предоставляли или использовали сами достаточно большие суммы денег. Однако это не было результатом алхимического искусства, но только небольшой долей древних сокровищ, доставленных элементалами, которые служат им и Ложе. Реймонд Лалли или Роберт Флад вполне могли быть такими людьми, хотя я и не могу

утверждать это наверняка, поскольку не был знаком с ними лично.

Ученик. Благодарю за наставления.

Мудрец. Пусть просветление станет вам наградой за усердие.

Мантры[1]

Ученик. Вы говорили о мантре, с помощью которой можно подчинить себе элементалов, охраняющие спрятанные сокровища. Что такое мантра?

Мудрец. Мантра – это набор слов, которые, будучи произнесёнными в определённом порядке, создают не только в воздухе, но и в более тонком эфире особого рода вибрации, всякий раз производящие некий определённый результат.

Ученик. Можно ли подбирать эти слова наугад?

Мудрец. Так делают только те, кто пользуется мантрами, при этом ничего не зная о них.

Ученик. Значит, мантры можно произносить либо правильно, либо неправильно? А может ли быть так, чтобы люди, абсолютно ничего не зная о существовании мантр и о сфере их применения, всё-таки пользовались ими? Или же мантры подобны пищеварению, о котором мало кто из людей задумывается, но при этом продолжает жить именно благодаря его правильному функционированию? Я прошу вас быть снисходительным, поскольку ровным счётом ничего не знаю об этом.

Мудрец. «Простые люди» постоянно пользуются ими практически в любой стране, и в этих случаях мантры действуют так же, как и во всех прочих. Конечно, в новообразованных странах, где ещё не успел сложиться собственный фольклор, в запасе у людей не так много мантр, как, скажем, в Индии или в древних странах Европы. Но можно не сомневаться, что любой аборигенный народ, в какой бы стране он ни жил, всегда имеет в своём лексиконе достаточное количество мантр.

Ученик. Надеюсь, вы не хотите сказать, что европейцы пользуются мантрами для установления контроля над элементалами?

Мудрец. Нет. Они делают это в повседневном общении, но эффект от мантр при этом сохраняется. Впрочем, как в Европе,

1 «Путь», август 1888 (Mantrams, *The Path*, August, 1888). Перевод с англ.: Ю. А. Хатунцев.

так и в Азии есть немало людей, способных осознанно контролировать с помощью мантр поведение животных, однако все эти случаи следует признать исключительными. В Германии, Австрии, Италии и Ирландии есть люди, которые могут различным образом влиять на поведение лошадей, коров и других домашних животных, издавая особые звуки. Во всех этих случаях звук является, так сказать, персональной мантрой этого человека, влияющей, опять-таки, не на всех, но только на некоторых животных, о чём также известно обладателю мантры.

Ученик. Знают ли эти люди о законах, управляющих материей? И могут ли они поделиться с другими своим знанием?

Мудрец. Как правило, нет. Этот дар является либо унаследованным, либо приобретённым лично. Всё, что знают эти люди, так это то, что сами они обладают данной способностью, – так же как и в случае с гипнотизёром-месмеристом, который знает, что своими пассами может достичь определённого эффекта, хотя и сам был бы не прочь понять, как ему это удаётся. Таким образом, этим людям так же непонятна природа их собственных неординарных способностей, как вашим нынешним физиологам – причины и предназначение такой общеизвестной функции, как зевота.

Ученик. К какому же разряду следует причислить эту способность пользоваться силами, природа которых поныне неизвестна?

Мудрец. К разряду естественной магии. Под этим названием материалистическая наука никогда не сможет оспорить её реальность. Это прикосновение к природе, которое никогда не теряли широкие массы, составляющие большинство населения, но тем не менее игнорируемые «культурными классами». Поэтому искать настоящие мантры, как распространённые, так и персональные, следует отнюдь не в салонах Лондона, Парижа или Нью-Йорка. «Общество», слишком культурное, чтобы быть естественным, разработало манеру общения, направленную на то, чтобы скрывать и обманывать, и потому естественным мантрам не нашлось места в его границах.

Простейшими из естественных мантр являются такие слова, как например «жена». Когда произносишь это слово, разум непроизвольно вспоминает обо всём, что с ним связано. Даже если перевести его на другие языки, его мантрическая сущность не изменится, поскольку передаваемая им идея останется той же самой. Мантрами могут быть и более простран-

ные выражения, например многие простонародные поговорки, такие, как «тряхнуть мошной». Могут существовать и фразы, применимые только к определённым индивидам, для их правильного подбора необходимо знать характер человека, на которого вы желаете повлиять. Когда произносишь такую мантру, в мозгу человека, на которого она направлена, возникает особая длительная вибрация, побуждающая его совершать определённые действия или даже радикально изменяющая всю его жизнь, благодаря удачному воздействию на некоторые уже почти сформировавшиеся в сознании самого субъекта идеи и возникающей вследствие этого воздействия благоприятной ментальной реакции. Как только эффект от мантры начинает проявляться, сама мантра может изгладиться из памяти, поскольку в мозгу начинает действовать закон привычки.

Опять же, телам человеческим свойственно действовать под влиянием сигналов, имеющих мантрический характер, что нагляднее всего проявляется во время социальных или иных потрясений. Создаётся доминантная идея, затрагивающая одно из человеческих чаяний или же, напротив, оскорбляющая какие-то человеческие чувства, и вот в головах у людей начинается своего рода реакция взаимодействия между самой этой идеей и формой слов, её выражающих, и закончиться эта реакция сможет только тогда, когда будет достигнут результат. Оккультисту, обладающему достаточно острым зрением, этот процесс представляется в виде «кружения» слов, которые всё быстрее и глубже «вкручиваются» во все человеческие чувства, интересы, стремления и так далее по мере приближения момента высвобождения или изменения. И чем больше людей подпадает под влияние этой идеи, тем более масштабным и глубоким оказывается результат. Приблизительной иллюстрацией этого процесса может служить английский лорд Биконсфилд. Он знал о существовании мантр и потому всё время старался придумывать фразы, которые могли бы обладать мантрическими свойствами. Например: «Мир с честью» или «научная граница», и, наконец, его последнее изобретение, которому только смерть помешала приобрести широкое распространение, – «Императрица Индии». Английский король Генрих пытался сделать то же, когда, сам не понимая для чего, добавил к своим титулам эпитет «Защитника Веры». Думаю, этих иллюстраций будет достаточно, чтобы вы сами смогли дополнить этот список огромным количеством аналогичных примеров.

Ученик. Из ваших слов можно заключить, что все эти мантры касаются только отношений между людьми и ничто не указывает на их связь с элементалами. Так же и производимый ими эффект зависит не от их звучания, но от тех идей, которые они выражают. Скажите, прав ли я и существуют ли, помимо упомянутых вами слов и фраз, такие сочетания звуков, которые способны производить возмущения в акаше и через них влиять не только на людей, но и на животных, и на элементалов, независимо от того, понимают ли они вообще человеческую речь?

Мудрец. Вы правы. Мы говорили лишь о естественных, неосознанно используемых мантрах. Но есть ещё и научные мантры – те самые, о которых вы только что говорили. Вряд ли они сохранились в современных западных языках – особенно среди англоязычных народов, которые непрестанно изменяют и дополняют свою речь, так что современный английский язык предшественники Чосера вполне могли бы принять за иностранный. Но множество мантр скрыто в древнем санскрите, а также в предшествовавшем ему языке. Правила применения различных мантр также зашифрованы в этих языках, но совершенно отсутствуют в арсенале современной филологии.

Ученик. Предположим, что какой-нибудь человек сможет приобрести точное знание древних мантр; сможет ли он тогда влиять на человека, говорящего по-английски, причём с помощью английских же слов?

Мудрец. Сможет. И все адепты обладают способностью переводить универсальные научные мантры на любой другой язык, так что с помощью одной единственной фразы они могут оказать на человека поразительное воздействие, независимо от того, будет ли эта фраза услышана или даже просто где-нибудь прочитана им.

Ученик. Можем ли мы как-то подражать в этом плане действиям адептов?

Мудрец. Да, вам надлежит изучать простейшие формы мантр. Это поможет вам научиться замечать подсознательные мысли людей, нуждающихся в духовной поддержке. И тогда вы заметите одну мысленно повторяемую фразу, способную в конечном счёте обратить к духовным вещам разум того, кто её услышит.

Ученик. Благодарю за наставления.

Мудрец. Пусть Брахмамантра укажет вам путь к вечной истине. ОМ.

Законы, управляющие элементалами[1]

Ученик. Один материалист высказал мне своё мнение относительно мантр. Он заявил, что все разговоры о мантрах не более чем сентиментальное теоретизирование; и если некоторые слова действительно могут влиять на людей, то лишь потому, что они передают идеи, приятные или, напротив, отвратительные для слушателя; но сами звуки никак не могут повлиять на человека и тем более на животное, на которое бессмысленно тратить не только звуки, но и слова. Разумеется, о влиянии звуков на элементалов он не сказал вообще ни слова, поскольку само их существование представляется ему невозможным.

Мудрец. Эта точка зрения вполне естественна для нашего времени. Настолько сильной материализации подверглось человеческое мышление; и подлинно научный подход блестящих умов, занимающих ведущие позиции в различных областях человеческого знания, настолько превратно понимается теми, кто всерьёз полагает, будто следует примеру корифеев от науки, что большинство людей на Западе просто боится признать реальность чего-либо, выходящего за рамки пяти человеческих чувств. Человек, которого вы упомянули, принадлежит к неизменно многочисленному классу, принимающему за окончательную и неизменную истину те общие законы, которые время от времени предлагают миру маститые учёные, всякий раз забывая о том, что последние постоянно изменяют свою точку зрения по мере расширения собственных познаний.

Ученик. Значит, вы полагаете, что когда-нибудь научный мир признает истинность многих оккультных знаний?

Мудрец. Да, так и будет. Настоящий учёный всегда готов воспринять новое знание, если его истинность удастся доказать. Временами он может казаться вам упрямым и даже слепым, однако на самом деле он медленно движется к истине. Возможно, это продвижение покажется вам слишком медленным, но оно всё-таки происходит, коль скоро настоящий учёный не претендует на всезнайство. В то время как какой-нибудь благонамеренный учёный клянётся на опубликованных результатах трудов выдающихся авторитетов, называя их последним словом науки, эти самые авторитеты уже готовят новые теории, направленные на расширение и корректировку

1 «Путь», сентябрь 1888 (Laws Governing Elementals, *The Path*, September, 1888). Перевод с англ.: Ю. А. Хатунцев.

этих «последних слов». Только когда догматизм священника, поддерживаемый законом, объявляет какое-либо открытие противоречащим слову его бога, у нас появляется повод для беспокойства, но, к счастью, эти времена уже прошли, и нам не приходится ожидать повторения сцен вроде той, в которой пришлось участвовать Галилею. Однако среди материалистических умов, упомянутых вами, всё ещё силён этот средневековый дух, только место «слова Божьего» ныне занимают вердикты учёных авторитетов.

Ученик. Даже за последнюю четверть столетия тому было немало примеров. Примерно десять лет назад именитые учёные поднимали на смех всякого, кто признавал реальность экстраординарных способностей месмеристов; а сейчас они признаны практически всеми, только называются уже не месмеризмом, а «гипнотизмом». Но в то время как научные светила все отвергали, французские доктора сопоставляли результаты многочисленных и систематизированных экспериментов. Впоследствии старый термин, объявленный антинаучным, был заменён новым, но вряд ли это меняет суть дела: то, что практически всеми раньше отрицалось, теперь получило такое же всеобщее признание. Но что вы можете сказать о самих материалистических исследователях? Не руководит ли их собственными действиями какой-то неведомый, но непреложный закон?

Мудрец. Так и есть. Они находятся на переднем крае ментального (но не духовного) прогресса нашего времени, и их увлекают всё дальше вперёд силы, о которых они сами даже не догадываются. Учителя нередко оказывают им помощь: ничего не упуская из виду, они постоянно следят за тем, чтобы эти люди продвигались в верном направлении. Ведь и вы сами тоже получаете от Учителей не только духовную, но и ментальную поддержку. Таким образом, предназначение учёных-материалистов состоит в том, чтобы выявлять новые факты и открывать на их основе новые законы или же давать новые названия старым, уточняя и корректируя их. И от этого им никуда не деться.

Ученик. Что же должны в таком случае делать мы – изучающие истину? Должны ли мы выступать в роли реформаторов науки или же нет?

Мудрец. Вам не следует пытаться реформировать научные школы или переубеждать их руководителей, поскольку ваши усилия на этом поприще заранее обречены на провал.

Наука способна сама о себе позаботиться, а вы просто будете бесполезно метать бисер, который немедленно окажется попранным тяжёлой пятою научных стереотипов. Удовлетворитесь лучше тем, что всё, к чему современная наука уже подготовлена, она непременно откроет, изучит и признает. А попытка обратить учёных в собственную веру может быть только следствием вашего тщеславия и любви к восхвалениям. Вы не сможете им ничего навязать, так же как я не могу заставить вас признать непонятный и пока непостижимый для вас закон. В этом случае вы просто сочли бы меня неразумным и несправедливым: во-первых, потому что я говорю вам о вещах, которые вы не в состоянии воспринять; а во-вторых, потому что я заставляю вас признать их истинность. И даже если вы из уважения скажете мне: «Это и в самом деле так», хотя и не поймёте ничего из услышанного, это не сделает вас ни на йоту мудрее, поскольку вы просто подчинитесь моему авторитету.

Ученик. Но ведь это не значит, что мы не должны обращать никакого внимания на науку и ограничиться только этикой?

Мудрец. Ни в коем случае. Никакое знание не может быть лишним. Изучайте всё, что можете. Критически оценивая выводы всех научных школ, возьмите от них всё, что можно, но в то же время учите, проповедуйте и, разумеется, собственным примером пропагандируйте ту жизнь, в основе которой лежит подлинное понимание братства. Вот истинный путь. Большинство людей вообще не имеет никакого отношения к науке. Но их тоже следует просвещать, дабы научные открытия, не озарённые светом духа, не оказались бы в услужении у чёрной магии.

Ученик. Во время нашего предыдущего разговора вы затронули тему спрятанных сокровищ, охраняемых элементалами. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Нет, не о том, как контролировать их или как найти сокровища, но лишь о самом этом явлении.

Мудрец. Спрятанные сокровища подчиняются тем же законам, что и потерянные вещи. Вокруг каждого человека постоянно существует некая субстанция, или уровень, или сфера, или энергия (назовите это, как хотите), в которой присутствуют элементалы, связанные с природой этого человека. Иными словами, эти элементалы окрашиваются в его цвет и приобретают некоторые черты его характера. Принадлежат они к различным классам, причём у некоторых людей могут преобла-

дать элементалы одного класса, у других – другого, или же все классы могут быть представлены приблизительно равномерно. И всё, что вы носите на себе, также связано с вашими элементалами. Например, вы носите одежду из шерсти или из льна, дополняемую мелкими деталями и украшениями из дерева, кости, меди, золота, серебра и так далее. Каждая из этих вещей имеет свой собственный, неповторимый магнетический рисунок, и каждая из них в большей или меньшей степени проникнута магнетизмом и нервными потоками своего хозяина. Некоторые из этих вещей, в зависимости от составляющей их субстанции, сохраняют это влияние дольше, некоторые – меньше. Каждый класс элементалов связан магнетическими потоками с определённой субстанцией и, соответственно, с вещами, из этой субстанции состоящими. Разум и желания человека воздействуют на его собственных элементалов в гораздо большей степени, нежели это вам, возможно, представляется, но, увы, механизм этого воздействия невозможно описать словами английского языка. Ваши желания, так сказать, удерживают принадлежащие вам вещи: некоторые – прочнее, некоторые – слабее. И когда одна из этих вещей вдруг теряется, связанные с ней элементалы остаются с нею. Если вещь падает, они устремляются следом за ней, влекомые скорее её притяжением, нежели видом. Зачастую они обволакивают потерянную вещь со всех сторон – так, что даже находясь рядом с нею, её невозможно увидеть. Но постепенно магнетизм рассеивается, а вместе с этим ослабевает и способность элементалов охранять потерянную вещь, и тогда она обнаруживается. Правда, так бывает не всегда, но в повседневной практике все обычно случается именно так, и этот факт достаточно хорошо известен многим людям, чтобы от него можно было отмахнуться как от обычной небылицы. Насколько я помню, один из ваших писателей даже составил очерк на эту тему, в котором, несмотря на то что он написан в юмористическом ключе, сам того не понимая, изложил много важных истин. Если мне не изменяет память, этот очерк назывался «О природном упрямстве неодушевлённых предметов». В каждом из этих случаев действует такой специфический баланс сил, что я посоветовал бы вам не спешить с обобщениями. Вы с полным правом можете спросить, например, почему упавший на пол пиджак не становится невидимым? Однако бывают случаи, когда скрытыми оказываются даже такие большие предметы, правда, происходит подобное, конечно же, не очень часто. Если пиджак весь пропитан вашим магнетизмом, то элементалы считают его частью вашей персоны независимо от того, надет ли он на вас

или же лежит на полу. Так что они могут и не заметить никаких изменений, поскольку как магнетическая, так и прочие виды связи останутся неизменными. А в тех случаях, когда даже небольшая вещь, потерянная вами, остаётся видимой, как правило, просто оказывается нарушенным баланс сил, что может быть следствием множества причин, связанных с вашим собственным состоянием в данный момент. Для того чтобы оценить каждый конкретный случай, необходимо заглянуть в то царство, где действуют законы, определяющие поведение элементалов, и принять в расчёт все силы, только тогда можно будет объяснить, почему в одном случае происходит одно, а в другом – другое.

Ученик. Но рассмотрим, например, случай, когда человек закапывает в землю принадлежащие ему сокровища, затем уходит и умирает, а сокровища так и остаются ненайденными. Ведь в этом случае элементалы уже не охраняют их? Или когда скряга зарывает где-нибудь своё золото и бриллианты? Что вы об этом скажете?

Мудрец. Во всех случаях, когда человек зарывает золото, бриллианты, деньги или другие ценные вещи, его мысли направлены на то, что он прячет. И потому многие элементалы притягиваются к кладу, включая даже тех, что никоим образом не связаны с этим человеком. Они концентрируются вокруг сокровища и прячут его от посторонних глаз. В случае с капитаном корабля, который перевозит сокровища, эффект достигается ещё более мощный, поскольку элементалы стекаются к этому сокровищу уже ото всех членов команды, знающих о грузе, а сам капитан непрестанно думает об ответственности, которая на него возложена. Не забывайте также, что с золотом и серебром (как и с другими металлами) связаны очень сильные и активные элементалы. Они не обязаны следовать человеческому закону, а природный закон не даёт человеку никакой особенной власти над металлами и не признает за ним никакого естественного права сохранять за собою то, что он выкопает из земли или добудет каким-то иным способом. Таким образом, человеку не следует надеяться на то, что элементалы вдруг воспылают желанием возвратить ему то, что он когда-то потерял. Если бы мы вдруг решили, что элементалы только и ждут, как бы им угодить пожеланиям человека или же восстановить то, что мы называем нашим правом собственности, то с равным успехом мы могли бы признать и существование капризного и безответственного провидения. Но они действуют только в соответствии с законами собственного бытия; и

коль скоро они лишены способности выносить собственные суждения, то и ошибок они не делают. Ими движут отнюдь не наши законные права или неудовлетворённые желания: связанные с металлами духи подчиняются только законам, которые предписывает им их природа; и один из этих законов требует, чтобы они скрывали металлы от посторонних взоров.

Ученик. Можете ли вы каким-то образом связать эти законы с этическими учениями?

Мудрец. Вам никогда не следует забывать об одной важной вещи. Всякий раз, когда вы резко и немилосердно критикуете недостатки другого человека, вы тем самым притягиваете к себе некоторое количество его элементалов. Эти элементалы отныне следуют за вами, стараясь отыскать в вас какое-либо состояние, качество или недостаток, который напоминает им прежнего «хозяина». Получается так, что они оставляют прежнюю службу, чтобы служить вам, но уже, так сказать, за более высокую плату.

Опять же, вспомните то, что я говорил вам в предыдущий раз относительно влияния наших действий и мыслей не только на ту часть астрального света, которая принадлежит каждому из нас (вместе со всеми входящими в неё элементалами), но и на весь астральный мир. И если люди видят в нём ужасные картины, непрерывно распространяющие на нас своё влияние и побуждающие тем самым воспроизводить аналогичные действия или мысли, то, возможно, вскоре нам следует ожидать конца света.

Астральный свет является в этом плане чем-то вроде фотографического негатива, а мы – светочувствительной фотобумагой, на которую проецируется позитивное изображение. При этом мы можем видеть не одно, а два изображения, связанные с каждым действием: на одном из них запечатлено само действие, а на другом – мысли и чувства, возникавшие в тот момент у его участников. И этот факт может убедить нас в том, что мы ответственны за гораздо большее число отвратительных картин, нежели мы сами предполагали. Ибо действия – простые внешние проявления – очень часто скрывают за собой намного более скверные мысли и желания.

Ученик. Влияют ли эти картины в астральном свете на наше перевоплощение в последующих земных жизнях?

Мудрец. Влияют, и весьма заметно. Астральные картины воздействуют на нас на протяжении долгих периодов времени, и в этом вы, возможно, заметите ключ ко многим действиям

активного закона кармы, о котором вы в данном случае ведёте речь.

Ученик. Влияют ли они также на мир животных, а через него и на нас, и наоборот?

Мудрец. Да. Мы оказываем влияние на животное царство через астральный свет. Мы наводнили последний картинами жестокости, подавления, насилия и убийств. Весь христианский мир признает за человеком право бесконтрольно убивать животных на основании теории, прилежно разработанной священниками в прежние времена и утверждающей, что у животных нет души. Даже дети постигают эту теорию и с малых лет начинают убивать насекомых, птиц и животных – не ради самозащиты, но просто из озорства. Вырастая, они сохраняют эту привычку, и потому в Англии отстрел огромного множества птиц, не обоснованный потребностью в пище, стал национальным спортом или, вернее, национальным пороком. И это только один из примеров, подтверждающих истинность моих слов. Если бы эти люди могли отлавливать элементалов так же, как они это делают с животными, то они, ничуть не задумываясь, стали бы уничтожать и их ради собственного удовольствия – в тех случаях, когда они были бы не нужны им как слуги. А если элементалы отказывались бы подчиняться, их уничтожали бы в порядке наказания. Всё это безошибочно улавливает элементальный мир (бессознательно, конечно), и потому, в соответствии с законами действия и противодействия, мы получаем из этого мира обратно как раз то, что сами ему даём.

Ученик. Прежде чем мы закончим разговор на эту тему, я хотел бы ещё раз вернуться к вопросу о металлах и о взаимоотношениях человека с элементалами, связанными с минеральным миром. Есть люди, имеющие, как кажется, особый талант в обнаружении металлов (о таких говорят, что им просто в этом везёт). Как же увязать существование этих людей с естественной склонностью элементалов всё прятать? Возможно, эта их способность объясняется войной или дисгармонией между различными классами принадлежащих человеку элементалов?

Мудрец. Это только часть объяснения. У некоторых людей, как я уже говорил, один класс элементалов может преобладать над остальными. Тот человек, которому везёт на металлы (скажем, золото и серебро), просто имеет вокруг себя много (во всяком случае больше, нежели другие люди) элементалов,

связанных с ... или принадлежащих к царствам этих металлов, вследствие чего противостояние между элементалами становится не слишком активным. Преобладание «металлических духов» настраивает человека на более гармоничный лад с металлическими царствами и, следовательно, создаёт притяжение между ним и потерянным или зарытым золотом и серебром гораздо более сильное, нежели в случаях с другими людьми.

Ученик. Чем это определяется? Слишком сильной жаждой золота и серебра, или же это врождённое качество?

Мудрец. Врождённое. Комбинация элементалов, присущих каждому человеку, настолько сложна и зависит от стольких причин, что предугадать её заранее вряд ли возможно. Она определяется многими поколениями предков, а также особенностями почвы и климата, принадлежностью к той или иной нации, семье, расе и так далее. Как видите, вариантов при этом может быть бесконечно много, и потому точное определение элементального состава в каждом конкретном случае выходит за рамки наших нынешних возможностей. А жажда золота и серебра не играет здесь никакой роли.

Ученик. И если я правильно вас понял, добраться до элементалов через концентрацию мысли также невозможно.

Мудрец. Всё правильно. Наши мысли их просто не достигают. Они не видят и не слышат нас, и лишь иногда неосознанным усилием воли люди непосвящённые могут воздействовать на них, но и это воздействие ограничено природной склонностью человека к тому или иному царству и, соответственно, способностью влиять на элементалов именно этого царства.

Ученик. Благодарю за наставления.

Мудрец. Пусть они направят вас на путь, ведущий к свету!

«Формы» элементалов[1]

Ученик. На что мне следует обратить внимание в первую очередь при изучении элементалов?

Мудрец. Вам необходимо сосредоточить своё внимание на нескольких связанных с ними фактах и законах. Поскольку элементальный мир абсолютного отличен от того, который мы

1 «Путь», октябрь 1888 (“Forms” of Elementals, *The Path*, October, 1888). Перевод с англ.: Ю. А. Хатунцев.

видим, то и законы, управляющие жизнью и действиями элементалов, невозможно описать точно, опираясь на терминологию научных или даже метафизических школ.

По этой причине я смогу дать вам лишь приблизительные объяснения их сути. Я также постараюсь изложить вам некоторые наиболее важные факты, но при этом вы должны помнить, что мои слова можно отнести далеко не ко всем видам элементалов.

Первый из этих фактов состоит в следующем: элементалы не имеют формы.

Ученик. Полагаю, вы имеете в виду то, что у элементалов отсутствует ограниченная форма, подобная нашему телу, но при этом есть поверхность, на которой сосредоточиваются ощущения.

Мудрец. Не только это, но ещё и то, что у них нет даже нестабильной, призрачной астральной формы, обычно приписываемой духам. То есть у них отсутствует какая бы то ни было собственная форма, в которой они могли бы себя проявлять.

Ученик. Как это следует понимать после того, как Бульвер-Литтон и многие другие видели элементалов в конкретных формах?

Мудрец. Форма, придаваемая элементалам или воспринимаемая ими, всегда субъективна по своей природе. Её неосознанно создаёт тот, кто их видит, дабы сделать их присутствие более ощутимым для себя самого. Или же форма может быть результатом действия коллективного подсознания, когда целая группа придаёт элементалам форму совместными, но опять же – неосознанными усилиями.

Ученик. Именно этим объясняется то, что Лютер видел дьявола?

Мудрец. Да. Лютер с детства привык верить в персонифицированного дьявола – повелителя всех злобных духов, каждый из которых, в его представлении, также имел свою особую форму. Вот почему элементалы, коих неосознанно вызывал Лютер, вследствие своего религиозного рвения или во время болезни, принимали образ, давно оформившийся и утвердившийся в его воображении. И этот образ он называл Дьяволом.

Ученик. Это напоминает мне об одном моём друге, который рассказывал мне, что в юности видел дьявола в его традиционном облике: он вышел из камина и пересёк комнату, и по-

сле этого мой друг уверовал в то, что дьявол объективно существует.

Мудрец. В том же самом свете можно рассматривать и странные события, происходившие некогда в Салеме (в Соединённых Штатах), где истерически и медиумистически настроенные женщины и дети видели дьявола, а также бесенят различной формы. Некоторые из этих бесов даже делились информацией с теми, кому являлись. Всё это также были элементалы, воспринявшие иллюзорные формы, благодаря воображению и памяти своих несчастных жертв.

Ученик. Но как же быть с теми случаями, когда одна и та же форма является многократно? Например, призрак маленькой, причудливо одетой женщины, никогда не существовавшей в воображении тех, кто её видел; или другие аналогичные проявления. Почему такое иногда происходит, если воображение очевидцев здесь явно ни при чём?

Мудрец. Эти картины пребывают в ауре человека, где появляются как результат впечатлений, полученных до рождения. Каждый ребёнок появляется на свет с немалым запасом летающих вокруг него и связанных с ним изображений, полученных от матери. И потому порою необходимо проследовать очень далеко в прошлое по линии своего родства, чтобы добраться до их истоков. В данном случае мы видим действие того же самого закона, в соответствии с которым на процесс формирования тела ребёнка оказывают влияние впечатления, получаемые его матерью во время беременности[1].

Ученик. Следовательно, для того чтобы понять, откуда берётся то или иное видение, необходимо знать не только всю предыдущую жизнь очевидца, но и жизнь его предков?

Мудрец. Именно так. Именно поэтому оккультист, как правило, старается не обсуждать эту тему во всех подробностях, ограничиваясь лишь упоминанием общих закономерностей, поскольку вся жизнь может уйти на никчёмные копания в не таком уж важном прошлом. Вы и сами видите всю бессмысленность скрупулёзного исследования всей человеческой жизни с единой лишь целью сообщить, в какой именно момент и при каких обстоятельствах отложился в подсознании тот или иной образ. Тысячи таких впечатлений обрушиваются на каждого из нас ежегодно; и то, что они не превращаются в память, ещё не означает, что их нет. Подобно невидимому

1 См. «Разоблачённая Изида», том 1, гл. XI.

изображению на непроявленной фотопластинке, они просто ждут часа своего проявления.

Ученик. Из чего же состоят элементалы, и каким образом они действуют?

Мудрец. Они являются центрами энергии и не более того, и действуют всегда в соответствии с законами того уровня природы, к которому принадлежат.

Ученик. Нельзя ли, в таком случае, сказать, что порох – это тоже элементал, коль скоро он всегда взрывается, если его поджечь? Если я вас правильно понял, то элементалам неведомы такие понятия, как правильно или неправильно; они просто действуют, как им предписывает закон, всякий раз, когда появляется соответствующий раздражитель. Полагаю, именно поэтому их иногда называют неумолимыми.

Мудрец. Да. Они – как молния, которая может просто сверкнуть на небе, а может и разрушить что-нибудь, если так сложатся обстоятельства. При этом ей нет никакого дела ни до человека, ни до любви, красоты, доброты и так далее; так что она вполне может убить невиновного и с равным успехом уничтожить имущество как доброго, так и злого человека.

Ученик. Что ещё мне следует знать?

Мудрец. Что элементалы живут во всех объектах, так же как и в атмосфере земли, и за её пределами.

Ученик. Следует ли понимать это так, что определённый класс элементалов, живущий, например, в этой горе, может беспрепятственно проходить сквозь человека, землю, камни и деревья?

Мудрец. Да, и не только это, ибо может существовать ещё один класс элементалов, способный проходить не только сквозь камни, деревья и людей, но и сквозь другой класс элементалов – скажем, всё тот же, что живёт в упомянутой вами горе.

Ученик. Ощущают ли они, проходя через эти непроходимые для нас объекты, что преодолевают на своём пути какое-то препятствие?

Мудрец. Как правило, нет; они вообще не замечают эти объекты. Это правило нарушается лишь в исключительных случаях, но и тогда их ощущения совсем не похожи на наши. Для них все эти объекты просто не существуют. Так что плотность огромной глыбы камня или железа не производит на

них никакого впечатления. Правда, она всё-таки может дать о себе знать, скажем, изменением цвета или звука, но никак не своей плотностью или трудностью преодоления.

Ученик. Не уместно ли здесь будет вспомнить свойства электрического потока, который с лёгкостью проходит сквозь огромный кусок плотной меди, но не в силах преодолеть даже небольшое пространство гораздо менее плотного воздуха?

Мудрец. Этот пример лишь иллюстрирует тот факт, что вещество, представляющееся плотным для одной формы энергии, может оказаться прозрачным для другой. Развивая его далее, мы можем сказать, что человек свободно проходит сквозь воздух, но не в силах преодолеть стальную стену. Таким образом, то, что является «плотным» для нас, для электричества таковым не является. Аналогичным образом мы можем сделать вывод, что остановить элементала, видимо, может не тело, которое мы считаем плотным, но вещество, совершенно неосязаемое и невидимое для нас и тем не менее представляющее для элементала непреодолимую преграду.

Ученик. Благодарю за наставления.

Мудрец. Да не ослабнет ваше стремление к ещё большему просветлению.

Переписка в «Пути» 1886-1890[1]

Теософия
(письмо от друга)

Дорогой брат:

Нас всех здесь несказанно радует информация, что вы положили начало теософии в Америке. Нас так многое тянуло назад, что потребовались огромные усилия держать головы над водой, и это не столько из-за действий наших врагов, сколько из-за апатии наших друзей. Мне странно видеть, как мало веры в силу истины, даже среди тех, кто должен осознавать это наиболее явно. Почему мы должны бояться и опускать руки, когда люди говорят плохо о нас или о нашем деле, почему мы должны считать, что любое нападение на отдельных членов может повлиять на то положение, которое мы занимаем как группа, или что из-за этого теософия подвергается опасности? Лишь немногие понимают, что такое теософия. Её счита-

1 Ответы редактора журнала «Путь» (У. К. Джаджа) на письма читателей, 1886-1890 (Correspondence. *The Path,* 1886-90). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

ют исключительно интеллектуальным движением, которое может быть проклято из-за глупости её приверженцев. Люди мало задумываются о силе, которая лежит в основе внешне непоследовательных действий этого проявления истины, которое мы называем Теософским Обществом... Есть одна вещь, которая, как я считаю, значит больше, чем что-либо другое, а именно, тот факт, что Общество в целом обладает истинной жизненной силой, и это видимое действие кармы проявляется в его развитии.

Посмотрите, как ошибочное значение, придаваемое феноменам на раннем этапе истории Общества, сразу же привело к кармическому появлению трудностей. И всякий раз, когда какое-либо чрезмерное значение придавалось либо индивидуальности, либо какой-либо конкретной практике, всегда именно по данному предмету следовала следующая атака для того, чтобы полностью осознать, что такая организация, как Т.О. имеет некоторые недостатки. Я всё же считаю, что Общество обладает силой, которая очистит его от недостатков и продолжит развивать его, несмотря на нападения его врагов и, что ещё хуже, безумие его друзей. Я всё больше и больше понимаю необходимость того, что мы должны помнить о том, ради чего мы трудимся, и постоянно держать эту цель перед собой, а не думать о том, что мы достигаем своей цели, когда ведём подсчёт новообращённых в мире форм или собираем вокруг себя мужчин и женщин, которые тщетно надеются на обретение экстрасенсорных способностей или искусства предсказывать будущее и толковать предсказания. Я не боюсь появления чёрной магии среди нас, но я вполне убеждён, что есть много людей, которые опустятся до уровня простых искателей чудес и станут добычей элементалов.

Что можно сделать, чтобы заставить людей осознать, как вы говорите, значение всеобщего братства и истинный смысл теософии. Что ж, давайте объединимся здесь в Америке с вами и несколькими другими людьми, которые понимают, что психизм не является духовностью, и давайте попытаемся всколыхнуть сердца людей живыми истинами теософии.

Я уже давно больше обеспокоен тем, чтобы обратиться к другому слою общества, нежели к тому (интеллектуальному и модному), который мы искали. Не то, чтобы я не ценил интеллекта; если я и ошибался в этом вопросе, то только в том, что слишком много внимания уделял интеллектуальному развитию, но я начинаю осознавать, что низший разум может иметь дело только с физическими фактами и что он никогда не может развивать те понятия, которые можно воспринять только способностями высшего разума, и что этическая или эмоциональная природа человека также имеет свои высшие и низшие аспекты.

Я очень хочу, чтобы у нас была литература, рассчитанная на широкие массы, и я думаю, что мы должны обратить пристальное внимание на данную задачу. Я считаю, что небольшая книга, которую д-р Бак только что опубликовал, очень полезна, и я был бы рад видеть ещё много таких небольших работ, посвящённых различным аспектам учения, таким как реинкарнация, карма и т. д. Также обнадёживает то, что в последнее время появляется такая деятельность, о которой говорится в небольшой книге «Что такое теософия?». Несомненно, в связи с этой книгой, поскольку, как кажется, она была написана автором для детей, вы вспомните то, что было написано не так давно одним из адептов: «велика вероятность того, что сыновья теософов станут теософами». Вы вполне согласитесь со мной в том, что нам нужна литература не только для высокоинтеллектуальных людей, но также литература более простого характера, которая пытается апеллировать к здравому смыслу обычных умов, действительно испытывающих недостаток в такой умственной и нравственной помощи, которую нельзя получить с помощью более претенциозных сочинений. Действительно, нам всем это нужно. К счастью, мы смогли пережить волну простого психизма и голой интеллектуальности, которая угрожала, чуть ли не затопить нас. И вы знаете кому мы обязаны за спасение, и теперь, когда осталось десять или двенадцать членов, готовых работать независимо от всяких пертурбаций, я думаю, это снова становится ясно. Какое для нас имеет значение, выполнила или нет Е. П. Блаватская все свои обязанности, или же бросило ли расследование тень сомнения на некоторые умы. Поскольку она выполнила свой долг, её работа будет продолжаться, и если она, быть может, достигла предела своих возможностей (чего я не признаю), то мы должны продолжать делать то, что она до сих пор делала.

Я надеюсь, что в Америке вы не станете бегать за чудесами и экстрасенсорными дарами в ущерб истинному философскому и нравственному прогрессу.

Искренне по-братски ваш,
А.

Примечание. – Всё это письмо должно быть тщательно изучено, и в особенности тот факт, что карма наносит свои удары только по той точке или лицам, где или кем был сделан акцент на феноменах. Наши члены должны принять почти как аксиому то, что, если какая-либо группа или отдельный человек чрезмерно уделяет внимание феноменам, астралу, психизму или тому подобному, как бы это не называлось, у Общества возникнут проблемы или оно станет подвергаться нападкам. Одним из великих Существ, стоящих за этим движением, было

авторитетно заявлено, что *Общество должно развиваться благодаря нравственной ценности и философии, а не вследствие феноменов*. Давайте будем осторожны. Феномены, силы (или *сиддхи*, как говорят индусы) являются лишь второстепенными. Наша истинная цель состоит в том, чтобы распространить Всемирное Братство, в задачи которого входит обязательное объяснение феноменов, и Общество не является *клубом оккультизма*, как об этом также заявлял адепт из Индии в ответ на письма, написанные ему некоторыми известными англичанами, хотевшими создать отделение, которое бы заведовало всей литературой и феноменами. Не существует тайн, которых нельзя бы передать кому-нибудь из избранных лиц, потому что никто не получит тайн, недоступных остальным, *пока он не приобретёт на них право* и правильное понимание, когда и кому их сообщать.

Редактор
«Путь», май 1886

Что такое Удгитха?

Джеймстоун,
16 апреля 1886 г.

> Дорогой брат, не могли бы Вы объяснить через журнал «Путь», что понимать под Удгитхой или гимном хвалы Брахме? С наилучшими пожеланиями успеха вашему предприятию, остаюсь Вашим братом,
>
> *Л. Дж.*

Это – жизненно важный вопрос. Возможно, он возник из-за особенностей слова, о котором спрашиваете, или может быть, что наш брат действительно понимает важность этого вопроса. Мы отсылаем его к статье об ОМ в апрельском номере. ОМ является Удгитхой, и ОМ объясняется в этой статье. Читайте между строк; и также прочтите «Заметки о Упанишадах» в журнале «Путь» за этот месяц.

В «Майтраяна-Брахмана-Упанишаде» (Пр. VI) говорится:

> «Удгитха, называемая Пранава, вождём, ярким, бессонным, свободным от старости и смерти, трёхногим (бодрствование, сон и глубокий сон), состоящим из трёх букв и известным, как пятикратный, помещается в пещере сердца».

Это есть «Я». Не просто тело или способность мозга, но Высшее Я. И на него нужно медитировать и ему поклоняться

при помощи постоянной концентрации. Таким образом, *гимн хвалы* означает, что мы признаём существование этого «Я» и стремимся к Нему или преклоняемся перед Ним. Поэтому далее сказано в той же Упанишаде:

> «В начале Брахман был всем этим. Он был единым и бесконечным… Высшее «Я» нельзя установить, оно не ограничено, не рождено, не обсуждаемо, а немыслимо. Оно подобно эфиру есть повсюду, и при растворении вселенной оно одно бодрствует. Таким образом, из этого эфира он пробуждает весь этот мир, который состоит только из (его) мысли, и только с помощью него одного всё это созерцается, и в нём всё растворяется. Именно его светящаяся форма сияет в Солнце и в многоцветном свете бездымного огня. Тот, кто находится в огне, и тот, кто находится в сердце, и тот, кто – в Солнце, *суть одно и то же*. Тот, кто знает это, становится единым с Единым».

Итак, «знать» об этом – это не значит просто воспринять это заявление, но фактически лично знать его через внутренней опыт. А это – сложно. Но его нужно искать. И первым шагом к этому является попытка осознания всеобщего братства, поскольку, когда человек отождествляет себя с Единым, кто есть всё, он «соучаствует в душах всех существ»; конечно, первым шагом на пути является всеобщее братство.

Гимн хвалы Брахме (который есть Брахман) является истинной целью этого журнала и нашего существования. Этот гимн исполняется при жертвоприношении, и мы можем предложить его в нашей повседневной жизни, в каждом действии, будь то еда, сон, бодрствование или любое другое состояние. Человек, впитав это понятие всем своим существом, не может не обрести духовной и нравственной пользы.

Но мы не можем здесь подробно это объяснить, так как об этом постоянно упоминается в журнале.

Редактор
«Путь», май 1886

Ненаписанное сообщение становится видимым

Нью-Йорк, 16 мая 1886

Редактору журнала «Путь»,

Уважаемый сэр, не могли бы вы объяснить следующее?

Мой друг, врач, который является рациональным агностиком и насмешником относительно всех так называемых сверхъестественных явлений, рассказывал о сле-

дующем любопытном таинственном случае, который произошёл с ним на днях.

Он сидел в своём кабинете, держа в руке письмо от одной из своих постоянных пациенток, в котором та просила его прийти как можно скорее. Затем, около 5 часов вечера, когда его рабочее время закончилось, он раздумывал, может ли он пойти в тот день или нет, поскольку у него была обширная практика. Когда он так размышлял, то обнаружил, что письмо исчезло. Он искал его на своём столе, но тщетно. Его охватило странное чувство, так как он даже не мог вспомнить, когда получил письмо или когда его вскрыл. Он отверг с презрением ощущение, что письмо, в конце концов, было физической иллюзией; он был уверен, что это легко и быстро объяснится. Однако служанка уверяла его, что никакого письма не приносили после 2 часов дня, так как она не отходила от двери в течение всего этого времени.

На следующее утро он навестил свою пациентку, которая была очень рада его видеть, хотя и была немного удивлена; её дочь очень плохо себя чувствовала вчера в течение одного или двух часов. Это состояние скоро прошло. «Я рад слышать, что нет ничего серьёзного, – сказал врач, – и хотел извиниться за то, что не пришёл вчера, так как получил ваше письмо только в 5 часов вечера». "Моё письмо?" удивилась дама: «Я никогда не писала вам; и это невозможно, примерно в то же время я сидела с больной дочерью и постоянно думала о том, чтобы написать вам, но, поскольку у меня был только один слуга в доме, я решила подождать, пока не придёт мой сын. Когда он пришёл, моя дочь почувствовала себя лучше, и мы решили не беспокоить вас».

Мой друг вернулся домой совершенно уверенный в том, что, несмотря на всю видимость и неудавшуюся новую попытку найти письмо, дама писала, но забыла. Я могу ручаться за истинность истории.

Остаюсь Вашим братом,
Г.П.Л.

Те, кто придерживаются медиумизма, объяснили бы это тем, что они называют «духовным письмом». Но в настоящее время мы не можем принять это предположение; кажется, что это, скорее всего, деградация того, что мы называем «духом», и многие мнимые «управляющие духи» медиума протестуют против постоянного приписывания чего-либо лишь духовному посредничеству, когда в большинстве случаев «духи» не причастны. Многие так называемые необычные вещи, происходящие ежедневно, приписываются духам или классифицируются как галлюцинации, которые на самом деле обусловлены

способностями человека, и законы их действия почти неизвестны западным людям.

Истинный ученик раджи-йоги знает, что всё исходит из разума; что даже эта вселенная – всего лишь прохождение перед Божественным Разумом образов, которые он желает проявить.

Итак, в рассматриваемом нами случае врач, вероятно, был очень чувствительным человеком, обладающим неизвестной ему способностью ясно видеть ментальные образы, проходящие через ум тех людей, кому он сострадает. Такие отпечатки довольно обычны, но, как правило, они не воспринимаются как видимые вещи. Некоторые воспринимают их как образы, другие – как мысли или идеи. Мы все постоянно влияем друг на друга таким способом каждый день, но не каждый воспринимает эти отпечатки одинаково. Варианты действия манаса, который можно назвать «умом», бесконечны.

Женщина, чья дочь была больна, очень хотела обратиться к врачу, и, вероятно, в тот момент в её уме сложилось сообщение ему. Это очевидно, потому что она ждала прибытия сына, которому она бы сразу его дала. Сформулированное таким образом послание отпечаталось на астральном свете, и из-за связи, существующей между пациентом и врачом, оно немедленно ворвалось в сферу врача, отложившись в его уме. Затем он увидел в руке письмо, которое, по-видимому, мог чувствовать и прочесть. Оно было либо (а) отражением в его уме, либо (б) фактическим мгновенным появлением в его руке астрального послания. Его нигде не нашли, потому что у него не было материального существования.

Было бы легко воскликнуть – это «духи», но нужен здравый смысл. Мы могли бы также сказать, что это сделали элементалы, но это означало бы, что у врача или пациента есть преданные им элементалы. Элементалы действительно выполняют такие вещи, но такие случаи редки, и поэтому мы не вправе использовать такое объяснение, когда ни одна из сторон не знала об элементалах.

Если бы врач не был чувствительным человеком, он просто получил бы сообщение и повторил бы его про себя как внезапную мысль об этом конкретном пациенте.

Мы знакомы с некоторыми людьми, которые обычно подчиняются таким внезапным отпечаткам, заставляя их писать друзьям и пр., и всегда получается так, что они отвечают на мысли или письмо другого человека, находящееся в пути и не доставленное, ещё до того, как отправить ответ.

Давайте обращать внимание на подобные явления в этом свете и не позволять себе, за исключением известных случаев, впадать в объятия предполагаемых духов или элементалов.

Редактор
«Путь», июнь 1886

Уважаемый журнал «Путь»:

Разве не была допущена ошибка на стр. 28 апрельского номера в статье об Аполлонии Тианском, где говорится: «Ошибка привлекает исследование»; разве не «истина» имелась в виду.

С уважением, Ф. Э. Б.

Ошибки не было. Автор пытался показать, как ошибка предваряет истину, а ложное утверждение никогда; что ошибка привлекает исследование, а ложное утверждение – нет. Ложное утверждение совершенно не соответствует действительности и, следовательно, не содержит какого-либо знания; и, будучи ложным, оно скрывается от исследования. Ошибка же просто не имеет истинного знания, но не подразумевает ложность. Наука полна ошибок, но постоянно исправляется. Процесс обретения истинных знаний фактически исключает ошибки.

Редактор
«Путь», июнь 1886

Произношение в санскрите

Дорогой брат, есть ли словарь или книга, дающие правильное произношение восточных слов, столь актуальных в теософской литературе?

Ваша ---

В словарях санскрита можно найти правильное произношение. Но если наша корреспондентка будет в этих словах всегда читать а как ā, е как ē, и как ӣ, у как ӯ, и о как ō, то она будет права. Арджуна звучит как Арджӯна, Веда как Вайда, Брахма как Брахмā, Пракрити как Пракрӣти, Мулапракрити, как Мӯла-пра-крӣти и т. д.

Редактор
«Путь», июнь 1886

Важное исправление

Всем читателям журнала «Путь».

В ноябрьском номере журнала «Путь» в моей статье «Теории о реинкарнации и духах» весь набор сложных аргументов расстроен и обречён на неудачу из-за ошибки либо переписчика, либо печатника. На странице 235 последний абзац напечатан так, что начинается со следующих слов:

«Поэтому *реинкарнирующие* принципы остаются в кама-локе и т. д.», тогда как следует читать «поэтому *НЕ-реинкарнирующие* принципы (ложная личность) остаются в кама-локе и т. д.», это утверждение полностью подтверждается последующими высказываниями, поскольку в них утверждается, что эти принципы растворяются и исчезают.

Кажется, что этому вопросу придают некоторую фатальность. Спиритуалисты не преминут увидеть в этом направляющую руку своих дорогих покойных из «Страны вечного лета»; и я склонна разделять с ними такое убеждение в том смысле, что между мной и печатью моих статей, вероятно, встаёт какое-то озорное приведение. Если ошибку не исправить немедленно, и не обратить на неё внимание, то она будет однажды процитирована против меня и названа *противоречием*.

С уважением,
Е. П. Блаватская
20 ноября 1886

Примечание. – Поскольку рукопись упомянутой статьи была написана кем-то для мадам Блаватской и передана нам в том виде, как она была напечатана, то совершенно очевидно, что ошибка была сделана переписчиком, а не нами или мадам; кроме того, из остальной части абзаца ошибка очевидна. Мы не чувствовали себя вправе брать ответственность за столь важные изменения, но теперь рады, что автор сделала это сама. Другие незначительные ошибки, вероятно, также можно найти вследствие специфического написания amanuensis[1], но они очень тривиальны по своему характеру.

Редактор
«Путь», январь 1887

1 (лат.) личный секретарь. – Прим. ред.

Следующее письмо было отправлено мадам Блаватской из Нью-Йорка. Оно не было предназначено для того, чтобы как-либо отразить мнение восточных индийцев; но только для того, чтобы показать, почему подписавшиеся хотят, чтобы не было препятствий по распространению «Тайной доктрины» в связи с тем, что некоторые индийские пандиты выступают против неё. – [ред[1].]

Нью-Йорк, 10 января 1888
Мадам Е. П. Блаватской

УВАЖАЕМАЯ ГЛАВА: Мы только что узнали, что Вас попросили отозвать из публикации «Тайную доктрину».

Нам говорят, что эта необычная просьба исходит от членов Теософского Общества, которые говорят, что если книга выйдет в свет, то она подвергнется нападкам или насмешкам со стороны некоторых восточно-индийских учёных мужей, и что не стоит противостоять этим индийским господам.

Мы искренне просим Вас не обращать внимания на это желание, но предъявить «Тайную доктрину» как можно скорее.

Это сочинение мы и сотни других людей на всей территории Соединённых Штатов ждём уже несколько лет, и большинство из нас твёрдо верят данному Вами обещанию, что оно готовится и выйдет в свет.

Хотя Запад высоко ценит восточно-индийскую философию, он в то же время лучше схватывает или понимает произведения искусства, написанные теми, кто знаком с Западом, его языком, его выражениями и идиомами, а также знакомыми с его историей, и кто сам является уроженцем Запада. Поскольку мы хорошо знаем, что именно с Запада должна придти основная сила Теософского Общества, хотя его знания и вдохновение могут придти и действительно приходят к нам с Востока. Мы также обеспокоены тем, что Вы, посвятившая свою жизнь этому делу и до сих пор оказывавшая нам великое покровительство через «Разоблачённую Изиду», теперь должны остановиться практически непосредственно перед выдачей «Тайной доктрины». Мы просим Вас продолжать, чтобы мы могли увидеть, как исполнится Ваше обещание, и ещё один важный камень будет заложен в теософское здание.

---

1 Редактор, т. е. У. К. Джадж. – Прим. ред.

Кроме того, мы спешим Вас заверить, что здесь, на обширном и густонаселённом Западе, имеет малое значение (если вообще имеет) что кто-либо из пандитов или многие пандиты Индии будут говорить или угрожать высказываниями о «Тайной доктрине», поскольку мы считаем, что, хотя большое наследство было оставлено восточным индийцам их предками, они не завладели им, и в эти более поздние дни они не поделились им со своими собратьями, живущими за пределами Индии; и, поскольку такая их апатия в сочетании с их общепризнанным убеждением в том, что всем западным людям, являющимся людьми низшей касты, нельзя давать Священное Знание, вывела этих мудрецов из области влияния на западное мышление.

И, наконец, зная, что великое колесо времени повернулось ещё раз, чтобы Силы свыше увидели, что настал час, когда всем людям, как на Востоке, так и на Западе, нужно дать истинное знание, будь то ведантическое или иное. Мы верим, что Учителя, стоящие за Теософским Обществом и которым Вы служите, желают, чтобы такие книги, как «Тайная доктрина», были написаны.

Поэтому мы искренне просим Вас не отступать от своей первоначальной цели и простого обещания, что перед уходом из нашего земного поля зрения Вы положите перед нами «Тайную доктрину».

Примите, мадам, заверения в нашем высоком уважении и клятву нашей неизменной верности.

Подпись:

Уильям К. Джадж
[и ещё 17 подписей]
Хаджи Эринн, от себя и 26 других[1]

«Тайная доктрина»

Редактору журнала «Путь»:
Уважаемый господин и брат,

В февральском номере журнала «Путь» вы опубликовали письмо, написанное несколькими американскими теософами нашему уважаемому основателю мадам Блаватской, с просьбой ускорить публикацию «Тайной доктрины», которая, как утверждается, ещё не вышла, по-

1 Далее следует ответ на это письмо, опубликованный в июне 1888 года («Путь», с. 97). – Прим. ред.

тому что некоторые индийские пандиты выступают против неё.

Нам кажется, что письмо не основано на верной информации. Если бы мадам Блаватская была в Индии, книга давно бы увидела свет. Однако из-за её пребывания в Европе не так легко редактировать этот великий труд, как это было первоначально предложено.

Части этого труда были отправлены сюда, в эту страну, в результате чего были сделаны некоторые благие предложения с целью повысить ценность книги, сделав её более точной в ссылках на индийскую литературу. Эти предложения были неправильно поняты некоторыми людьми, передавшими своё собственное мнение по этому вопросу в Европу, и мы опасаемся, что сама мадам Блаватская не была должным образом проинформирована о том, каким образом было предложено провести редактуру. Если бы она была здесь сама, она, с её обычной объективностью и здравым смыслом, сразу поняла бы ситуацию и с радостью приняла бы благонамеренные предложения. Оккультные идеи и доктрины должны основываться на их собственных внутренних достоинствах, а не на авторитете какого-либо лица или лиц; и поскольку существует возможность сделать эту поистине изумительную работу более приемлемой для публики, более полезной и поучительной, мы надеемся и верим, что сделанные предложения будут приняты.

Здесь нет никакого противодействия публикации тайн оккультизма. Несколько благожелательных друзей могут легко договориться о редакции этого труда, если ложные впечатления от необоснованных сообщений будут забыты и труд передан в руки тех, кто способен его редактировать.

С уважением,
Н. Д. Кхандалавала и ещё 16 подписей
Бомбей, Индия,
Апрель 1888 г.

«Путь», июнь 1888

Уважаемый журнал «Путь», можете ли вы объяснить это?

(1) Молодая леди, разучивавшая на пианино новую и сложную пьесу, услышала голос: «Стой! Не играй больше». Она не обратила внимания, но вскоре её руки стали тяжёлыми, как свинец. Упорствуя, она сказала: «Я разучу это», когда с улицы послушался сильный взволновавший её грохот без каких-либо видимых причин. Вернувшись к пианино, она начала разучивать пьесу снова, когда окно сильно задрожало, как будто под

воздействием невидимых рук. Её племянник, музыкант, умер незадолго до этого.

Ответ. – Если допустить, что шумы были произведены не совсем естественным образом, то, вероятно, они были паранормальными. Такие громкие звуки могут быть внутренними или психическими и могут быть услышаны только человеком, предрасположенным к таким явлениям. Симптом тяжести в руках указывает на то, что она в какой-то степени обладает способностями медиума или обладала в то время. Если бы она упорствовала и не сдавалась, вполне вероятно, что больше ничего бы не произошло, – но она воздержалась и оставила, таким образом, мысленный залог для повторения. Если бы она была тогда медиумом, вполне вероятно, что благодаря элементалам и бесчисленному количеству средств, вызывающих такие физические эффекты, возникли бы шумы. Почти каждый такой случай является sui generis1 и требует не только тщательной диагностики, но и столь же тщательной регистрации обстоятельств, бывших в то время.

(2) Тётя-спирит обещала девочке вернуться после смерти. Однажды, когда девочка была поглощена изучением арифметики, по ней пробежала холодная дрожь, и, подняв глаза, она увидела на зеркале сквозь туман фигуру, которая вскоре сформировалась как умершая тётя. Её кто-то грубо потряс за плечи, и когда фигура исчезла, раздался голос тёти, поющий свой любимый гимн.

Ответ. – Простым «привидениям» и элементалам помогают определённые склонности, оставленные в ауре семьи тётей-спиритом. Пожатие плеч, когда исполнялся любимый гимн тёти, не было нежным и долгим, но грубым, что странным образом напоминает шутки элементалов. Должно быть, со стороны девушки была какая-то благоприятная предрасположенность психического характера, и в сознательном состоянии во время изучения урока её ум имел тенденцию создавать такие условия, которые позволили жажде жизни тёти вновь проявиться после смерти, пользуясь силами природы и создав туманный образ на зеркале. Мы не верим, что тётя ничего не знала об этом. Её жизненных намерений и желаний было достаточно, и как только сложились благоприятные условия, создание образа вместе с любимым гимном были лишь уловками астрального света. Но за плечи трясли элементалы. Если бы ваши уши и глаза были открыты к тому, что происходит в астральном свете, вы бы услышали все гимны, которые когда-либо пелись, и увидели все действия, которые когда-либо совершались. Имея фотографическую пластинку, объект, солнце

и химические реактивы, вы можете сделать фотографию, но без химических реактивов изображения не будет; и очевидно, что для получения хорошего результата не требуется никакого интеллекта со стороны пластинки или химических реактивов. В оккультном отношении то же самое.

«Путь», август 1889

---

12 августа 1889

Редактору:
В августовском номере журнала «Путь» есть статья под названием «Поклонение мёртвым», в которой, кстати, обсуждается состояние в камалоке тех, кто безвременно ушёл из-за самоубийства или несчастного случая. Распространяется ли этот закон на тех, кто умирает в молодости от болезней?

Ответ. Мы думаем, что можно сказать, что те, кто «умер в раннем возрасте от болезней», достигли естественного предела своей жизни и что все их «принципы» были отделены, чтобы предотвратить судьбу других людей, о которых вы говорили. Жизнь человека – это выражение его кармы в действии; в случае самоубийства или несчастного случая (оба из которых являются внезапным прекращением фиксированного срока) низшие принципы не отделяются, в то время как в случае смерти от болезни кармой устанавливается предельный естественный срок жизни, и смерть наступает вследствие болезни.

Редактор
«Путь», сентябрь 1889

Пасадина, штат Калифорния,
22 августа 1889

Я обратил внимание в журнале «Путь» на статью об «грядущих переменах», которые сопровождались предположением, что это может быть связано с производством золота. Разве Беллами не подошёл ближе, угадывая перемены – братство и сотрудничество?

Б.

В статье, озаглавленной «Мечта о золоте», было лишь выдвинуто предположение о том, что произойдёт, если золото бу-

дет производиться. Он не «стремился догадаться о какой-то конкретно грядущей перемене». Эдвард Беллами правильно догадался о перемене вообще, но не о конкретной перемене. Состояния, которое изображает Беллами, нельзя достичь, кроме как через кровь и огонь, и, возможно, после падения стоимости золота это вытеснит мысль о ценностях вообще из сознания людей. Трудящийся человек, без сомнения, угнетён, но он по-прежнему человек, и, данная власть, проявит недостатки тех, кто ею сейчас обладает.

Редактор
«Путь», октябрь 1889

Ответы вопрошающим[1]
1886-1890

Опубликованное в прошлом месяце уведомление о том, что могут быть заданы вопросы, адресованные «Цедеку», вызвало несколько вопросов, из которых мы выбираем следующие. В дальнейшем «Цедек» продолжит свои ответы, но они будут опубликованы в редакционных колонках журнала «Путь», за исключением тех случаев, когда их личный характер может потребовать личной переписки.

От С. – (1) Необходимо ли безбрачие для достижения высшей духовной жизни? Таково ли Ваше понятие истинного оккультизма?

Ответ. – Ни в коем случае этим не достигается высшая духовная жизнь. Высший адепт и истинный ученик оккультизма когда-то были женаты. Наивысшего прогресса нельзя достичь, пока человек не пройдёт через этот опыт. При определённых условиях и в определённое время безбрачие является большой помощью, но если исследователь женат, тогда он обязан продолжать жить в этом состоянии, и вместо того, чтобы быть препятствием, оно будет способствовать его прогрессу, если он правильно понимает всю важность этого состояния. Все уроки, которые преподаются истинному оккультному ученику, даются в повседневной жизни и согласно законам природы. Безбрачный человек лишён некоторых из этих уроков – уроков, которые он должен неизбежно выучить – потому что он нарушает великий закон природы.

Результатом безбрачия является то, что ученик использует только разум. Для истинной оккультной работы необходимо

1 «Путь», ноябрь 1887 (“Answers To Questioners”, *The Path*, November, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

также использовать сердце. Безбрачие никогда не может постичь одну из величайших «тайн», так как оно никогда не идёт рука об руку с Богом, управляющим творческой силой.

От С. – (2) Является ли строгая растительная диета незаменимой для высокой и безмятежной духовной жизни?

Ответ. – Можно есть траву, злаки и репу миллион лет, но само по себе это не приведёт к высокой или безмятежной духовной жизни. Все эти вещи – лишь помощь, а не необходимость.

Если физическое состояние таково, что можно отказаться от животной пищи, не мешая другим людям и не пренебрегая необходимым трудом, то разумно покончить с этим. Таким образом, физическое тело очищается, становится менее грубым, материальным и животным. Но «то, что ест один человек, – яд для другого». Ешьте то, что кажется вам самым мудрым. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что исходит из уст»[1]. Правильная мысль, правильный мотив, истинная сила воли больше связаны с истинным оккультизмом, чем любые внешние действия или практики.

От Т. – (1) Являюсь ли я результатом чередой существований или чередой сосуществований?

Ответ. – То, что известно как вы, является результатом непрерывного существования сущности. Ваше нынешнее тело и ваша душа (или личность) являются результом ряда существований. Ваша карма является результатом сосуществования. Индивидуальность или дух является причиной души или личности, или того, что называется «вами». Вы есть проявление сущности и результат многих проявлений этой сущности на этой стадии действий в разных личностях.

От Т. – (2) Можно ли пройти какое-то расстояние по Пути, не обретя способности видеть что-либо в астральном свете или не узнав ничего экстраординарного?

Ответ. – Можно идти всю жизнь по «Пути» и сознательно ничего не видеть в астральном свете. Все люди видят в нём, потому что все, кто видит сны, смотрят туда, когда тело спит и не восприимчиво к нему.

Можно пройти большое расстояние и ничего не видеть, потому что не все действуют одинаково. Некоторые могут слышать «задолго до того, как они увидят», или могут чувствовать задолго до того, как смогут увидеть или услышать. Наиболее

1 Мф. 15:11. – Прим. пер.

эффективным инструментом в определённый период является тот, который используется в данный момент.

Мы можем пройти весь путь, не узнав ничего необычного и не встретив феноменов. Самые необычные вещи встречаются в самых обычных вещах, и их упускают из виду из-за их кажущейся обыденности. Когда ум направлен на естественное, человек находит сверхъестественное или сверхчеловеческое.

Все вопросы жизненно важны, и пока они остаются нерешёнными, но на всё будут даны ответы. Это требует терпения от нас самих, так как ответы часто приходят не раньше, чем через несколько лет после того, как вопрос был задан. Если я могу быть вам полезен, пожалуйста, я – к вашим услугам.

От Дж.В. – «Есть два способа подняться и спуститься, прямой и косвенный» («Чайный столик», октябрь, журнал «Путь»). (I) Что это за способы?

Ответ. – Хохолки чертополоха разлетаются туда-сюда с каждым дуновением ветра. Стрела, выпущенная из крепкого лука, летит прямо к цели.

Косвенный путь – путь хохолков чертополоха. Астральное тело, выходящее из спящего физического тела, так же поступает, находясь в рассеянном состоянии или пассивном состоянии, не обладая достаточной силой, чтобы контролировать его или управлять невидимыми силами. Оно оказывается во власти любого течения в астрале, подбирая то тут, то там, как бабочка, без разбора хорошее и плохое. Оно может достигать высоких сфер, но, скорее всего, останется в сферах ближайших к физическим сферам. Этот путь проходят все, когда спят, и там они видят сны. Это – пассивное состояние, когда желание является правителем, и иногда оно бывает в бодрствующем сознательном состоянии, но оно неуправляемо и ненадёжно.

Прямой путь – путь стрелы, выпущенной из лука. Астральное тело мчится прямо к сфере, содержащей знания, которые он должен получить. Оно поступает так под действием непреодолимой силы воли в соответствии с божественным законом. Оно точно идёт и возвращается в соответствии с этой силой, принося немного с собой из промежуточных сфер, отличных от той, к которой оно было направлено. Это происходит во сне без сновидений, и полученные знания не передаются во сновидениях. По этому пути идут в сознательном состоянии, потому что это – путь ученика оккультизма. Если мысли и мотивы человека не чисты, он не способен использовать ис-

тинную силу воли, и его астральное тело идёт туда, куда его ведут другие желания или силы. Оно останавливается, когда вмешиваются другие силы, и учится в том месте, в котором оно находится, и иногда приносит назад ужасный беспорядок.

От Дж.В. – (2) Куда ведут эти пути?

Ответ. – Один путь ведёт к теософии или просветлению, идёте ли вы в бодрствующем состоянии или во сне.

Другой путь ведёт к рассмотрению эго (обыденной жизни с её ошибочными представлениями) как оккультного пути или стремления к феноменам и спиритизму.

Они ведут к сферам внутри астрального тела, поскольку астральное тело не выходит за пределы астрала. Только когда душа освобождается от астрального и материального тел, она переходит в более высокие сферы. Эти пути также ведут к планетам, звёздам и другим мирам, поскольку все они могут находиться внутри астрального тела этого глобуса.

Цедек
«Путь», ноябрь 1887

От ЧГВ. – Говорят, что Аполлоний носил шерстяной плащ, чтобы защищать себя от астральных потоков. Имеет ли шерсть какое-либо подобное свойство, которое, по-видимому, приписывается ей? Воз можно, имеет значение вопрос, могут ли оккультные законы, которые регулируют просто физическое состояние стремящегося к адептству, не иметь большого значения с санитарной точки зрения и являться, если их правильно понимать, полезным медицинским законом.

Ответ. – Шерсть сама по себе не имеет особой оккультной силы. Она не является абсорбентом испарений человеческого тела; она легче и прохладнее в жаркую погоду и теплее в холодную погоду, чем любая другая ткань. Поздние открытия немецкого учёного доказывают, что шерсть является лучшей из всех тканей с санитарной точки зрения. Она – проводник электричества и других невидимых сил. Аполлоний, как и другие оккультные ученики, знал о её ценности и применении. Изучая законы природы, он хорошо знал о физических ограничениях. На знаниях, полученных оккультными учениками о человеческом теле, основаны все медицинские школы. Купание необходимо; шерстяное платье, где это допустимо; как можно меньше животной пищи или как минимум щадящая диета – высокий идеал; возвышенный мотив и сильная воля; полное забвение себя во всём остальном, – и ни элементалы, ни люди не будут подавлять вас.

От ДжЧВ. – Что такое сила воли? Это способность души? Как она связана с Божественной Волей и как мы можем объединить нашу волю с Божеством? Является ли Оно тем, чего мы сейчас не знаем, или мы можем воспринимать его зародыш в нашей собственной воле, или это инстинктивное движение души?

Ответ. – (1) Сила воли, известная человеку, является силой, которую он использует для достижения своих целей; он использует её слепо и невежественно и всегда ради самости. Сила воли используется как грубая сила. При обычном применении она вряд ли склонна продвигать личность дальше достижения материальных результатов. Её источником являются низшие элементы души. Истинная сила воля – это сконцентрированная сила, действующая стабильно, но мягко, доминирующая над душой и личностью, имеющая свой источник в духе или высших элементах души. Её никогда не используют в собственных интересах, она вдохновлена высшими мотивами, никогда не нарушает закона, но действует в гармонии как с невидимым, так и с видимым. Она проявляется через человеческую силу воли, направленную на видимые предметы.

(2) Это больше, чем способность души, потому что это душа в действии. Дух проявляется только через душу. Душа, проявляющая дух, является истинной силой воли. Человеческая сила воли является низшей формой этого проявления.

(3) Поскольку истинная сила воли является проявлением духа через душу, она должна быть единой с божественной волей, поскольку дух является божественным в человеке. Это Бог в человеке или часть всепроникающего Духа. Утверждая себя через душу, истинная воля проявляется, но на самом деле мы говорим: «Это – воля Божья». Мы можем объединить нашу ограниченную силу воли с божественной, возвысив нашу цель и используя силу воли во благо или на поиски Бога, стремясь использовать её в гармонии с законами Бога. При правильном использовании в правильном направлении человеческая сила воли очищается, возвышается и проявляется только в соответствии с нашим высшим идеалом, в конце концов, становясь единой с высшим в человеке.

В нашем обычном физическом состоянии мы знаем только человеческую силу воли. Посредством человеческой силы воли мы постигаем божественную волю. Мы осознаем истинную волю через обычную силу воли так же, как мы осознаем душу через тело. Это происходит бессознательно для души. Душа есть отец человеческой воли, а дух – отец истинной воли.

От Э.Л.Т. – «От чистоты мысли и мотивов зависит многое» (октябрь, «Путь», стр. 220). Пожалуйста, объясните, что должно быть движущим мотивом при развитии психических способностей.

Ответ. – Желание найти Бога, желание познать самого себя, свои возможности и способности, чтобы быть полезным миру, являются такими мотивами. Мысли должны быть бескорыстными, не нарушаемыми материальными заботами, свободными от праздного любопытства, сосредоточенными и полностью соответствующими мотиву или поиску Бога.

Вопрос. – Является ли объяснение Синнетта о происхождении и исчезновении «промежуточных форм» понятным и удовлетворительным для большинства начинающих изучать буддизм?

Ответ. – Для большинства начинающих, да, но не для тех, кто продвинут.

Вопрос. – Синнетт утверждает, что камалока (как и земля) является состоянием неудовлетворённых стремлений, прогрессирующей идеализации. Оно может быть "ne plus ultra"[1] во время входа, но каким оно будет по прошествии нескольких лет?

Ответ. – Всех этих состояний можно достичь во время нахождения в теле. Состояние неудовлетворённой тоски не прекращается, разве что в нирване. За пределами определённой точки интеллект бесполезен. Вплоть до этого и в самой этой точке возможности интеллекта возрастают. Он никогда не разлагается и не парализуется. Но он бесполезен, потому что используется лучший инструмент.

Вопрос. – Рассматривают ли продвинутые ученики «рупалоку» и «арупалоку» в качестве желательных в настоящее время состояний? Если желательных, то в каком смысле: абсолютном или относительном в земной жизни? Нужно ли рассматривать утверждение Синнетта о полном удовлетворении желаний души, как «ex catherdra»[2], или это только личное мнение Синнетта?

Ответ. – Желательны любые состояния или условия выше обычных физических состояний. В абсолютном смысле любое «обусловленное» существование нежелательно. «Продвинутые ученики» стараются освободиться от желаний. «Ру-

1 (лат.) самое лучшее, непревзойдённое. – Прим. пер.
2 (фр.) авторитетно, непререкаемо, букв. «с кафедры». – Прим. пер.

палока» означает мир формы; «арупалока» – мир без формы. Существует много лок.

Такие заявления являются его личной интерпретацией учений, которые он получил. Читайте ноябрьский номер журнала «Путь», стр. 252.

Вопрос. – Должны ли мы понимать, что «медиум», который провоцирует демонстрацию феноменов со стороны духов умерших, тем самым накладывает оковы, с помощью которых упомянутый «дух» крепко держится на низшем уровне?

Ответ. – Да, согласно Вашей терминологии, но я не называю их «духами».

Вопрос. – Может ли Синнетт использовать слово «духовность» как синоним нашего слова «добросовестность»?

Ответ. – Нет.

Вопрос. – Разве он не использует его в смысле творческого или интуитивного потенциала?

Ответ. – Нет.

Вопрос. – Как буддисты относятся к этой способности по сравнению с добросовестностью, самопожертвованием и честностью?

Ответ. – Это не способность. Добросовестность, самопожертвование, честность, долг – всё это части целого, то есть духовности.

Вопрос. – Разве они не отдают дань уважения преобладанию интеллекта над чистым сердцем?

Ответ. – Нет, они уважают интеллект, когда он руководствуется чистым сердцем.

Вопрос. – Как я могу развить способность чтения мыслей? Получаемые впечатления непроизвольны.

Ответ. – Постоянным использованием силы. Сосредоточенной мыслью в соответствии с силой воли. Очищением мыслей и тела. Но ваша цель должна быть выше, чем простое приобретение чудотворной силы, иначе вы потерпите неудачу. Максимально концентрируя мысль на желаемом объекте, вы получите то, что даётся с помощью, так называемой, интуиции.

От М.Э.К. – Какие шаги я должен предпринять, чтобы открыть сердце и использовать силу волю для управления астральным телом?

Ответ. – Есть только один способ открыть сердце. Это – жить своей жизнью. Управлять силой воли очень просто, но это не настоящая сила воли. Управление астральным телом является наименьшей из задач истинной воли. Сила воли должна быть использована для получения мудрости, и при таком использовании она будет без усилий управлять астральным телом. Мы должны проявлять психические способности только для того, чтобы приносить пользу другим, а не освобождать себя от неприятностей. Стремитесь найти Бога; пусть вашим мотивом будет познавание себя ради Тео-Софии и человечества. Если вы хотите, чтобы человечество развивалось, тогда будет развиваться истинная сила воли, сердце откроется, и вы будете управлять не только астральным телом, но и всем, что есть в астрале. Вы должны искать силы за пределами астрала, но не стоит желать приобретения таких сил. Пусть ваша цель будет за пределами астрала, и силы будут расти сами по себе. Если волевые или больные люди угнетают вас, постарайтесь как-то помочь каждому из них, забудьте о том, что вы в депрессии, забудьте о себе, и это не повлияет на вас положительно. Жизнь исследователя оккультизма полна печали, страданий и удручающих воздействий. Они делают его учеником оккультизма. Часть его обучения состоит в том, чтобы осознать их только постольку, поскольку они влияют на других. Что касается воздействия на его собственную личность, он не осознает их существования. Если вы хотите помочь человечеству, тогда вы обладаете истинным мотивом. Если вы используете свою волю в этом деле, мудрость, мир и все силы будут даны вам.

Цедек
«Путь», декабрь 1887

От Уолтера Б. – (1) Хорошо ли развивать интеллект за счёт сердца? Разве мы не уделяем слишком много внимания интеллектуальному прогрессу и тем самым позволяем Сердцу-Разуму блуждать там, где оно хочет?

Ответ. – Не стоит совершенствовать одно за счёт другого. Каждый в отдельности придёт к одному месту – Порогу. И то, и другое является прекрасным средством для проявления того, что выше любого из них, когда они развиваются до высшего уровня в унисон. Оба бесполезны после определённого момента, и остаются лишь инструментами истины. Метафизика, логика и эмоции приводят к глухой стене.

Вопрос. – (2) Разве слова и учение Иисуса, рассматриваемые в их эзотерическом смысле, не указывают на теософский Путь?

Ответ. – Рассматриваемые в том смысле, в каком он хотел, чтобы люди их рассматривали, они ведут к этому пути. Рассматриваемые в том смысле, в каком он хотел, чтобы его ученики понимали их, они являются учением на этом пути. Рассматриваемые в их эзотерическом смысле – как он их знал – они и есть путь. Если бы сегодня мудрость Египта и Индии была изгнана из видимого и невидимого миров – истинный искатель мог бы найти в его учениях, если правильно их изучать, все учения Исиды и Будды. Поскольку он получил своё учение в Египте, которое было унаследовано от Индии, более чем вероятно, что эзотерически его учения идентичны учениям обоих стран.

От Ф.Ф. – Будет ли период девачана перерывом в деятельности ради человечества, если человек посвятил этому свою земную жизнь? Является ли девачан омолаживающим, укрепляющим периодом, необходимым для нас, находящимся в оковах плоти, и является ли Эликсир Жизни единственным средством во время эгоистического периода? Можете ли вы дать ответ на это?

Ответ. – Поскольку период дэвачана является результатом деятельности ради человечества – истинное и чистое состояние дэвачана достигается только таким образом, – он не должен прерывать эту работу. Он становится таковым только тогда, когда душа достаточно эгоистична, чтобы предпочесть дэвачан продолжению работы ради других людей, и даже тогда в определённой степени душа продолжает свою работу. Дэвачан – это отдых, но не безделье. Поскольку в такое состояние часто входят или проходят через него, находясь ещё в теле, оно должно быть помощью, а не помехой для настоящей работы. По правде говоря, само состояние является наградой, но в нём нет наград. До состояния нирваны не существует такого состояния, которое могло бы стать препятствием для деятельности ради человечества для тех, кто предан этой работе. Эликсир Жизни является единственным средством, с помощью которого мы можем выйти за пределы как дэвачана, так и мыслей о нём; Magnum Opus[1] – единственное, что даёт нам право на это.

1 Магнум Опус (лат.) в Алхимии – конечное завершение, "Великий Труд" или Grand Oeuvre; изготовление "философского камня" и "эликсира жизни", который (хотя ни в коем случае не миф, как стали бы настаивать некоторые скептики) всё же следует понимать символически, и который полон ми-

От М.Э.К. – (1) Являются ли астральный и низший план ментальной жизни синонимами?

Ответ. – нет. Импульсы для любой умственной жизни берут своё начало за пределами астрала. Внешний человек со своим разумом интерпретирует их так, как он считает нужным. Низшая и высшая ментальная жизнь может получать знания из астрала, но это не астрал. Всё, что производят любые формы умственной жизни, неизгладимо оставляет отпечатки на астрале.

Вопрос. – (2) Действительно ли «поднятие над астралом» на самом деле является поднятием над колкостями и апробациями общественного мнения?

Ответ. – Для нас не существует общественного мнения. Мы не знаем ни колкостей, ни апробаций. Поднятие над общественным мнением – это просто поднятие над материальным. Пока люди не оставят материальное, они не смогут подняться над собой. Пока они не забудут себя, они не смогут подняться над астралом; всё, что нравится людям, а также то, что беспокоит людей, находится в астрале или проходит через него. Поднимитесь над обоими.

От М.Дж.Г. – Откуда приходят видения, появляющиеся перед тем, как уснуть? Они не управляемы, и иногда неприятны, и становятся всё чаще с каждым годом и с начала изучения оккультизма.

Ответ. – Когда мы входим в состояние, которое называется сном, мы широко открываем двери и окна тела или этого дома, в котором живём, и душа вылетает как птица на свободу из своей клетки. В частичном бессознательном состоянии или во сне тело в значительной степени перестаёт действовать, но мозг всё ещё чувствителен или восприимчив к картинам или отпечаткам астрала. Из низших принципов астрал последним прекращает своё действие во сне или после смерти. Мозг – это его инструмент. В состоянии частичного сна образы астрала передаются в мозг; через это внешний человек осознает или видит видения. Если бы он крепко спал, то видел бы сны. Так же, как сны, они могут быть либо приятными, либо наоборот. Подобно снам, ими не может управлять обычный смертный человек. Оккультист, будучи хозяином самого себя, видит только то, что он хочет, либо в видении, либо во сне, либо ни того, ни другого. По мере того, как человек становится более чувствительным к отпечаткам астрала после того, как он на-

стического значения («Теософский словарь»).

чинает изучать оккультизм, видения и сновидения со временем учащаются.

Цедек
«Путь», январь 1888

От Адельфи. – Самый сбитый с толку человек пишет вам. Я три года пытался изучать теософию. Я посещал лекции, прочитал огромное количество литературы, посвящённой этому культу, от древних мудрецов до Синнеттов, Олкоттов и Блаватских современности. Я зубрю философию йоги и читаю журнал «Путь». «Свет на Пути» не помог мне, как и Бхагавад Гита, но почему? Потому что я не сделал пока первых шагов в практике. (Конечно, теософия – как и другие науки – должна иметь в себе что-то практическое?) Направьте меня своими дружескими намёками. Представьте меня одного в комнате. С чего начать? Покажите мне первый шаг по практической лестнице! Всё, что я слышал и читал, кажется мне настолько непостижимым, что я откладываю всё это в сторону и умоляю вас наставить меня в теософской азбуке, астральном свете! Является ли он символическим светом, то есть откровением, или это свет, подобный электричеству – небу – углю – дающими свет? Если необходимо абстрагироваться (стать нечувствительным), можете ли вы научить меня гипнотизму (само-месмеризму)? Рекомендуют смотреть на «светящийся предмет», например, на зеркало. Но какой толк смотреть в зеркало и видеть отражённое безобразие!

Ответ. – Вы говорите, что в течение трёх лет вы пытались изучать теософию. В таком случае вы не далеко продвинулись. Божественная Мудрость не может быть предметом для изучения, но может быть объектом поиска. С любовью к этой самой мудрости в наших сердцах, мы спрашиваем вас, не будет ли мудрее отложить в сторону изучение так называемой теософии и начать изучать себя. Познавая себя, узнаешь всех людей, видимые и оккультные миры, и находишь Тео-Софию. Нельзя впитывать теософию, как губка воду, чтобы потерять её при малейшем прикосновении. Наше понятие теософии скорее основано на идее, что она представляет собой особый тип учения – возможно, более глубокий, более широкий и великий, чем другие учения, но всё же учение, и поэтому оно ограничено. Мы должны помнить, что истинный теософ не принадлежит ни к культу, ни к секте, но принадлежит всем и каждому; что он может найти истинный объект своего поиска, как в

еврейской Библии, так и в философии йоги, и в Новом Завете, и в Бхагавад Гите.

Вы говорите, что «зазубриваете философию йоги». Этого недостаточно; просто «зубрить» – не значит знать. На самом деле это наиболее практичная система (если вы ссылаетесь на систему Патанджали), и она отвечает всем требованиям трудного пути, так как она одна из самых сложных систем. Вы не можете судить о её достоинствах без практики, на что в ней даётся полное указание. Если в течение трёх лет вы будете изучать и практиковать её – даже в течение одного года – вы обнаружите, что другие практики вам не нужны. В этих вопросах не должно быть ни детских игр, ни обычного английского и американского метода простого изучения книг. Мы должны впитывать прочитанное и работать на практике с изложенной теорией, поскольку труды написаны не только для интеллекта, но и для всей духовной природы. В человеке должно быть что-то, что он уже знает, что всплывает вверх или наружу, когда он просматривает книги мудрости; что-то, уже существующее, что находит только дополнительную жизнь или подтверждение из книг. В истинной теософии всё практично, но многие об этом забывают; нет лучшей системы практики, чем та, которую она предлагает.

Стремитесь к мудрости; любите всех людей; выполняйте свой долг; забудьте о себе; пусть каждая ваша мысль или действие имеют целью обретение божественной мудрости; старайтесь применять эту мудрость во благо других людей. Если вы ищете во всех направлениях, Свет должен прийти к вам. Пусть место, в котором вы сейчас находитесь, будет уединённой комнатой, о которой вы говорите, и постарайтесь находить во всём смысл. Стремитесь узнать, чем всё является, и чем руководствуется или обуславливается. Это – первый шаг. Живите своей жизнью, держа это всегда перед собой. Очищайте мысли и тело. Рассуждайте обо всём, по возможности, ощущайте всё сердцем, а когда ум или сердце подводят, ищите чего-то более высокого. Это – азбука; и этого пока достаточно.

Наукой является не теософия, а её применение. Это не «культ», потому что она охватывает и включает в себя всё.

Астральный свет – это реальность. Это не откровение, а средство, посредством которого действует то, что вызывает откровение. Электричество, небо, любой низший огонь – это всего лишь тени астрального света, точно так же, как астральный свет – всего лишь тьма Неописуемого света.

Абстрагирование в нечувствительность не была задумана. Если бы так было задумано, нам не надо было бы находить-

ся в этих телах. Если вы можете в достаточной степени забыть о себе, то забудьте, что вы существуете как человеческое тело, и вам не нужно будет смотреть в зеркало; но до тех пор, пока вы осознаете, глядя в зеркало, свою красоту или уродство, вы не сможете достичь небесной чувствительности или земной нечувствительности.

Гипнотизм – это управление другими личностями. При этом вы становитесь всего лишь марионеткой мыслей другого человека. Ваше внешнее я должно стать марионеткой вашей собственной мысли.

Мы стремимся оживлять тело, а не убивать его.

Цедек
«Путь», февраль 1888

Цедеку от Л. – Предположим, что у людей есть все основания полагать, что они нашли начало Пути, а затем обнаруживают, что им не интересно исследовать тайны оккультизма; что они довольны тем, что остаются без знаний по этим предметам, хотя они нашли Истину через теософию и что они счастливы, потому что понимают, что всё, что Бог даёт им в жизни, должно быть правильным, будь то удовольствие или боль.

Предположим также, что такие люди, хотя и помещают себя в духовно восприимчивое состояние, не чувствуют веса Кармы, хотя и готовы страдать в той степени, в которой это необходимо. Не думаете ли вы, что такие люди обманывают себя, думая, что они теософы, хотя они прожили много недель в этом состоянии? Как вы думаете, женщинам труднее достичь духовности, чем мужчинам? И если да, то не должны ли они тем более стремиться достичь её? Я знаю, что мы не должны избегать чего-либо только потому, что это утомительно или неинтересно.

Разве теософы не позволяют себе чувствовать себя счастливыми, если счастье приходит к ним без их желания? Кроме того, почему теософы хотят избежать ощущения страдания или удовольствия, если Бог создаёт такие обстоятельства, которые их порождают, после того, как мы подчинили нашу волю Его воле?

Пожалуйста, ответьте в следующем номере журнала «Пути».

Ответ. – Люди придают оккультизму ошибочное значение. Если кто-то нашёл начало Пути, он нашёл и некоторые тайны оккультизма, потому что никто не находит Пути, пока

не найдёт что-то из Невидимого. Невозможно привести себя в духовно восприимчивое состояние без «исследования» или под влиянием оккультизма или оккультных состояний. Именно благодаря этим состояниям он знает, что страдание и удовольствие едины и всегда мудры. Карма не всегда проявляется как страдание каким бы то ни было образом; она в равной степени приносит радость и печаль, а карма не всегда тягостна. Такие люди, о которых вы говорите, могут пытаться стать теософами, но они ещё не теософы. Искатель Божественной мудрости ищет во всех направлениях и не отказывается ни от чего.

(2) Мужчине так же трудно, как женщине познавать тайны. Мужчина действует через интеллект, женщина через эмоции или сердце. Оба инструмента становятся одинаково бесполезными через какое-то время, но из двух сердце – лучший инструмент. Но женщина поглощена своими эмоциями и не идёт дальше. Величайшими Учителями были те, кто имел большую часть женственности в своей природе. Труднее управлять телом женщины, чем мужчины. В печати на это можно ответить только частично.

(3) Истинный теософ разрешает себе, или его учат чувствовать боль и удовольствие, счастье и печаль, потому что он знает, что они всегда мудры. Люди испытывают желания; они борются за счастье и не находят его. Мы достигаем покоя, который далеко выходит за пределы счастья. Счастье принадлежит этому миру и является пародией Истины; тем не менее, как и все другие люди, мы испытываем счастье, потому что мы испытываем любое чувство, так как во всём этом содержатся уроки, которые должны быть извлечены человеком. Я не осмеливаюсь говорить за других людей, но если бы я захотел избежать удовольствия или страдания, зная, что это воля Бога, я бы потерпел неудачу. Однажды подчинив свою волю – человеческую волю – Его воле, я не избегну ничего, что является Его волей.

Цедеку. – (1) Почему, поскольку Божество согласно Своей божественной воле низошло в материю, или, как выражаются некоторые, лишь через этот процесс к Нему пришло осознание Его бытия в проявлении в материи или через неё, почему это следует считать «падением» или даже злом вообще, поскольку, будучи деятельностью и выбором Божества, оно обязательно должно было быть мудростью и добротой, которые диктовали такое «нисхождение». Или, как учит теософия, внутренний свет или обитель Эммануила (Бога с нами) всегда присутствуют во всех формах жизни, в которых заключается зло такого

божественного нисхождения, и почему этот опыт обязательно должен быть вообще связан со злом?

(2) Я встречался на днях с Ч.Т.О., который полагает, что он достиг "Святости" и поэтому не может ошибаться. Он не терпит ни малейшего противоречия, полагая, что он достиг такого состояния «просветления», что является непогрешимым, тогда как мы, менее одарённые смертные, считаем, что он часто совершает серьёзные ошибки. Конечно, это предположение лишено доказательств в данном случае, но можно ли достичь святости и последующей непогрешимости в повседневной жизни обычного человека девятнадцатого века?

Ответ. – Для Божества не существует падения. Он не может упасть. В так называемом нисхождении в материю Он должен проявляться через что-то. Нерушимое не может предстать перед смертным человеком. Когда Всемудрому показалось, что хорошо бы проявить Себя как индивидуальность, Он сделал это через душу. После создания человека с душой, которая обладает всем, «Он вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою», или Божество проявило Себя через душу человека. Ничто ниже человеком не бессмертно. Человек не бессмертен; его душа не бессмертна; но дыхание Бога, которое есть жизнь Бога или Сам Бог, – вечно. Человек должен был жить как ангелы, «ибо они тоже были сотворены»; но, плотными элементами материи или природы, её похотями и желаниями, её соблазнительными красотами и обманчивыми удовольствиями, наиболее полно реализуемыми через чувства человеческого тела, душа притягивалась вниз, а не вверх, в неведение истинного вместо того, чтобы идти к мудрости Бога, удерживая и связывая, таким образом, дух в сетях самой грубой части природы, и таким образом пала. Бог или дух не пал, а также человек, как человеческое существо; но пала душа, будучи свободным посредником, ограничив дух, что повлекло за собой боль и страдания человека. Человек с проявленным в нём Божеством должен был знать только добро или мудрость; но, не удовлетворившись этим, он должен был вкусить от дерева ЗНАНИЯ добра и зла или неправильного применения добра и впал в невежество. Не может быть большего зла, чем замена мудрости Бога на невежество человека. В этом состоит единственное зло падения после снисхождения в материю.

(2) Откуда вы знаете, что он совершает серьёзные ошибки? Я не могу сказать про другого, что он ошибается или совершает ошибки, но только о себе самом. Ни вы, ни я не можем сказать, что другой является святым или дьяволом с нашей собственной точки зрения, исходя из действий того или друго-

го. Однако и вас, и меня учили, что тот, кто достиг состояния "святости", никогда не претендует на это или на "просветление".

Святость или определённая степень непогрешимости будут результатом повседневной жизни в этом девятнадцатом веке, и никак иначе, если её правильно понимать. Иначе никого бы здесь вообще не было или такие жили бы в другое время, или прежде всех времён. Чтобы стать святым, нужно знать, что такое грешники и что такое грех. Лучшим способом получить такое знание является жизнь в девятнадцатом веке или время, в которое мы сейчас живём, со всем опытом этой жизни. Убеждение в том, что человек не может ошибаться, а также вера в свою непогрешимость, однако, не характерны для святых людей.

Цедек
«Путь», март 1888

От Дж.М. – (1) Во время сна у меня возникает ощущение, что я могу летать с помощью напряжения силы воли. Затем я парю во сне над землёй, а моё тело кажется жёстким. Силы заканчиваются, и тогда я должен спуститься. Как вы это объясните?

Ответ. – Частично это – деятельность вашего внутреннего человека, чтобы продемонстрировать вашему внешнему «я» существование и действие неопознанных и незнакомых сил, которые каждый человек имеет в себе как скрытую способность, которую может использовать. Сон без сновидений лучше

Вопрос. – (2) В теософских книгах я нахожу упоминание оккультных или магических феноменов. Я склонен отвергать их, и считаю, что их публикация носит очень сомнительный характер в свете того, что касается развития разумных искателей истины. Тем не менее, я не отрицаю их, и открыт для убедительных мнений в любой области.

Ответ. – Зачем тогда беспокоиться о феноменах во время сна? Полёт во сне – такой же феномен, как и любые другие феномены, которые описываются в теософской литературе. Правильное поведение истинных теософов состоит в том, чтобы не стараться убедить исследователей в каких-либо феноменах. Следовательно, мы не должны приводить доказательства. Мы знаем лично, что феномены самого необычного характера имели место, и всё ещё происходят; мы также согласны с вами в

том, что постоянная публикация описаний феноменов неразумна. Тем не менее, иногда это нужно делать, так как некоторые умы могут продвигаться с помощью таких вещей.

Мы также знаем, что Учителя, стоящие за Теософским Обществом, в письменном виде осуждали стремление к феноменам, столь часто унижающего достоинство, и заявляли, что Общество должно развиваться посредством нравственных ценностей. Феномен может видеть только ограниченное количество людей, некоторые из которых даже всегда сомневаются, и каждый, кто услышит о нём впоследствии, захочет повторения его для себя. Кроме того, это наверняка вызовет желание простой демонстрации, что приведёт к полной забывчивости духа. Но, с другой стороны, существуют законы, которых нельзя разгадать без феноменов. В каждом человеке есть целая вселенная, в которой ежедневно происходят феномены, и их следует изучать. Человек является подходящей областью для исследования, поскольку в нём, и нигде больше, находятся врата, через которые каждый должен пройти.

Цедек

От Г.Б. – Почему барон в «Карме» г-на Синнетта советует г-же Лейксби не общаться с «астральными призраками», которых она видела в связи с профессором?

Ответ. – Ответ на этот вопрос пока не будет понят. В английском языке нет пока подходящих слов. Ответ барона состоял в том, что тем самым настоящее эго покойного будет замедлено в своём продвижении, и г-жа Лейксби может оказаться открытой для действий астрального мира, которым она будет неожиданно подвергаться.

Такой ответ сразу же открывает огонь по всей «философии» спиритизма и содержит в себе вызов невежеству большинства провидцев и почти любого человека, кто изучает психические законы. Обычный спиритуалист видит очевидное доказательство возвращения умерших друзей в феноменах во время сеансов, и почти каждый провидец приходит в восторг от своих образов в астральном свете и считает их абсолютно истинными.

Г-жа Лейксби не видела духа какого-либо человека, но только остатки. Дух никогда не бывает виден, и душа занята переживанием определённой части того, что она заслужила, в других состояниях. Эти состояния не имеют названия и не понятны для англоязычных людей. В течение некоторого времени существует магнетическая связь между этой душой и останками, видимыми во время сеансов или провидцами. Из-

за этой связи душа не может – против своей воли, за исключением случаев, когда она чрезвычайно греховна, – пройти очистительную подготовку перед входом в дэвачан. Это очищение, или подготовительное состояние, предшествующее дэвачану, не было объяснено теософскими авторами. Тем не менее, это является фактом огромного значения.

Вторая часть ответа барона также ценна. Когда провидец или медиум воспринимает тени умерших и хочет общаться с ними, толпа духов природы, не имеющих нравственных свойств, но движимых исключительно магнетическим импульсом, устремляется к тени покойного и даёт ей временную жизнь. Затем они также могут, со своей стороны, видеть провидца или медиума, и могут перейти из тени в медиума (что часто и бывает), чью низшую, низменную природу они оккупируют и оживляют. Таким образом, присоединяясь к останкам умерших, эти элементалы останавливают процесс распада атомов материи, составляющих тень, который завершился бы, если бы их оставили в естественном процессе. Как только этот процесс дезинтеграции блокируется, сама душа, так сказать, сдерживается в тисках, которые она бессильна раздвинуть, и также не осознает, откуда исходит беспокойство. Таким образом, те, кто гонятся за тенями или повторными явлениями своих покойных друзей, каждый раз обрекают своих близких на более длительное и болезненное пребывание в состоянии, которое вполне соответствует христианскому аду.

Я знаю, что мои слова останутся без внимания в лесу, по которому бродят наши спиритические друзья, но некоторые серьёзные исследователи поверят мне.

Хаджи
«Путь», апрель 1888

От М.Ч.Д. – Мне сказали, что адепт заявил, что «можно помочь другому человеку или вылечить его, если его карма не помешает этому». Должен ли я понимать, что когда я вижу страдание, я не должен облегчать его, если в моих силах сделать это, на том основании, что карма страдающего человека привела его к этому, и я не должен вмешиваться? Некоторые теософы провозглашают это правило.

Ответ. – Если адепт сказал это, то это не правильно. Но ни один адепт никогда не делал приводимые вами выводы. К сожалению, некоторые теософы заявляют, что они могут не помогать по указанной выше причине. Теософия не может занимать такую позицию. Карма страдальца действительно поро-

дила страдание, но ваша карма даёт вам возможность для доброго дела, которое может облегчить его страдания; это может быть его кармой, быть освобождённым вами. Ваш долг – совершать благие поступки, какими бы они ни были. Смысл заявления, приписываемого адепту, заключается в том, что вы должны пытаться облегчить страдание, и это действие будет иметь положительный эффект, если только карма страдальца не помешает; но вы ничего не знаете о его карме и не должны судить о ней. Ваш долг заключается в поступках, в представленной вам возможности, а не в результатах или возможных помехах, возникающих в результате кармы. Неправильное мнение, высказанное вами в вашем вопросе, проистекает из тщеславного отношения людей, которые, обладая небольшим знанием, полагают, что они являются судьями других людей, а также великих и скрытых причин, вытекающих из кармы. Знание этих причин и их действия в каждом конкретном случае доступно только тем, кто достиг состояния адепта. Чтобы принять правильное решение, как поступать, вы должны в совершенстве знать чужую карму вместе со своей собственной, чтобы не совершить ужасную ошибку преднамеренного греха.

Всем исследователям было бы разумнее стремиться выполнять свои обязанности и действовать как истинные братья в каждом случае, чем пытаться подражать мудрецам и адептам.

Мулви

От Б.Дж. – Что вы можете рассказать мне о лечении ума и христианской науке? Верны ли они, теософичны ли они? Следует ли их изучать, чтобы быть, так сказать, *mens sana in corpore sano*[1]?

Ответ. – Поскольку мы не проводили тщательного изучения этих вопросов, мы не можем рассказать вам много о них и, следовательно, не можем сказать, являются ли они истинными или теософскими. Многие серьёзные теософы являются верующими и последователями обоих учений. Мы, однако, проходили обучение в восточной теософской школе. Следуя учению последней, мы советуем иметь здоровое тело, соблюдать правила здорового образа жизни, чтобы ваш ум, независимо от того, был он здоров или нет, мог беспрепятственно демонстрировать свою работу. И учитель всегда говорил, как учат древние мудрецы, что тело не должно быть предметом за-

1 (лат.) В здоровом теле, здоровый дух. – Прим. пер.

боты ученика. Тот же учитель также предупреждал нас, что, поскольку тело имеет физическую природу, надлежащие средства, необходимые для противодействия экстремальным диссонирующим вибрациям, также имеют физическую природу. Наша работа связана не с вашим телом, а с вашим умом и сердцем. Следите за тем, чтобы последнее было правильным. Количество и качество вашего ума может быть небольшим или плохим, но даже если оно велико и прекрасно, сердце и душа больше его, а ум имеет свои пределы, за которыми он не переходит.

Мулви
«Путь», июнь 1888

Смена обстоятельств заставила Цедека переместиться в другую сферу деятельности, от его пера больше не будет ответов на вопросы. На вопросы, однако, будут даны ответы в меру способностей одного или двух других людей, которые согласились выполнять эту работу, и можно присылать вопросы в журнал «Путь», как обычно.

От Ф.Н.У. – (1) В чём разница между Эзотерическим обществом Бостона и Теософским Обществом, и является ли оно очень серьёзным?

Ответ. – Последний пункт вопроса показывает, что спрашивающий, вероятно, имеет в виду «несогласие» вместо «разницы». Здесь не может быть никаких разногласий, поскольку Бостонское общество не является частью Теософского Общества. Знакомясь с задачами Теософского Общества и Бостонского общества, можно обнаружить различия. Я не могу сказать, есть ли они, поскольку я ничего не знаю о последнем.

Уильям К. Джадж
Генеральный секретарь Т.О.

Вопрос. – (2) Практикуют ли члены Т.О. метод регенерации, предложенный Хирамом Э. Батлером?

Ответ. – Не могу сказать. Т.О. не навязывает своим членам "метод регенерации"; оно только просит их культивировать Всеобщее Братство и служить примером. Что касается метода регенерации, то может показаться, что регенерация может быть только одна.

Вопрос. – (3) Считают ли члены Т.О. "Солнечную биологию" истинной наукой?

Ответ. – Могут быть и такие. Термин «солнечная биология» является примером способности американского разума применять английские термины не в их обычном значении. Обычно это означало бы некоторый биологический эффект, производимый солнцем нашей системы, или, в равной степени, биологизацию самого солнца. Однако, поскольку от членов Теософского общества не требуется принятия определённой догмы или системы, не следует тратить время на попытки выяснить, верят ли люди, являющиеся членами, в определённые измы или науки. Столько же времени, посвящённого тщательному, холодному и бесстрастному изучению нашей собственной внешней и внутренней природы, приведёт нас ближе к соблюдению древнего принципа: «Человек, познай себя». Это единственная наука, которую стоит изучать, потому что, как говорится в древних священных книгах: «В сердце человека заключено всё сущее, солнце, луна и звёзды».

Мулви

От Л.С. – Что такое «покой» и «голос безмолвия», о которых говорится в «Свете на пути»? Их легко достичь?

Ответ. – Покой – это период, который следует за штормом, возникшим в вашей природе при любой попытке покорить низшее я. Он следует за любым конфликтом, если победа в битве осталась за высшим Я. Но немногие современные люди могут вести битву с более чем с чем-нибудь одним одновременно. Следовательно, у нас много таких штормов. Каждая особенность, страсть или склонность должны быть атакованы по отдельности и преодолены. Когда это происходит, наступает период внутреннего безмолвия и душа растёт, пытаясь наставить нас. Это есть голос. И, как говорится в «Свете на Пути» (Правило 21, часть I), «это нельзя описать ни одной метафорой». Безмолвие имеет свой аналог в природе, когда после шторма или катаклизма наступает тишина. Тишина после шторма обусловлена воздействием воды, падающей через воздух на землю, растительность, насекомых и животных, а также особыми эффектами громких звуков грома. Всё это в совокупности создаёт тишину, вполне заметную для любого, кто привык к природе. А когда происходит катаклизм, такой как сход огромной снежной лавины, возникает другая разновидность безмолвия, во время которого можно воспринимать многое в астральном и естественном мире, что не всегда очевидно. Любое из этих безмолвий заканчивается, потому что восстанавливаются обычные нормальные природные процессы. Так же и с нами. Штормы разочарования или ужасные по-

трясения после большого горя, или в результате большого напряжения своей силы воли, вызывают такое безмолвие, при котором лучше всего можно услышать голос души.

Мулви
«Путь», июль 1888

А.Ч.Р. – спрашивает, соответствует ли длинное определение кармы, данное в этом письме, азиатскому определению.

Ответ. – Мы не считаем, что определение А.Ч.Р. является хорошим, по той причине, что не понятно, что имеется в виду. Одно можно сказать наверняка, что Карма является управителем всех наших обстоятельств, а также является отчасти причиной действий, и опять же является действием и обстоятельством. Сама вселенная – это карма Всевышнего. Слово карма означает деятельность или действие, и, поскольку действие совершается разными путями, а не только органами тела, то область кармы не должна ограничиваться телом. Согласно А.Ч.Р., самым важным является то, как мы думаем и с какой мотивацией мы совершаем какие-либо действия.

По вопросу кармы секта Вишашвадвайт в Индии говорит:

> «Карма является причиной связи дживатмы – или особого духа – с материей в форме каранашариры, а также причиной страданий или счастья. Карма является причиной рождения, смерти, перерождения, а также разных типов тела. Карма является результатом сознательного хорошего или плохого действия дживатмы. Хорошая карма – это то, что приводит к удовольствию Ишвару, а плохая карма – это то, что приводит Ишвару к неудовольствию. [Считается, что он является особым духом в каждом теле – нашим Высшим Я.] Действие дживы порождает карму через невежество, и это невежество бывает двух видов: одно – смешение атрибутов одного с атрибутами другого; и второе – смешение одного с другим. Таким образом, дживатма сначала смешивает тело с самим собой, а затем такие атрибуты, как рождение, смерть и т. д., с атрибутами, которые действительно принадлежат только дживатме; тогда совершаются определённые действия, и они ведут к другой карме, состоящей из невежества и привычек. Таким образом, карма действует без какого-либо определённого начала, и причины кармы, упомянутые выше, остаются скрытыми во время пралайи или ночи Брахмы, и когда начинается новая эволюция, они снова становятся активными и дают результаты, как и раньше».

Карма даже действует в сварге или на небесах, потому что, как только причины, которые приводят нас туда, исчерпаны, мы возвращаемся к перерождению под действием кармы; таким образом, она считается сильнее блаженного небесного состояния. Такой выход из сварги и возвращение в неё продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто спасение; тот, кто достигает этого состояния, называется дживанмукта. Это состояние определяется как «полное отделение дживы от всякой связи с материей и полное разрушение кармы, хорошей или плохой». Слово мокша буквально означает «освобождение от рабства».

Нараян Нилакант
«Путь», ноябрь 1888

От Л. – (1) Какой план жизни должен принять теософ? Давайте возьмём того, кто не стремится к ученичеству, но кто стремится жить правильно. Должен ли он отказаться от художественной литературы, музыки или искусства; и должен ли он отказаться от мыслей о браке?

Ответ. – План жизни должен быть таким, каким исследователь считает лучше всего; любой образ жизни может иметь план, направленный на благо расы. Не нужно отказываться от литературы или искусства: теософия стремится совершенствовать людей, а не создавать нравственные скелеты. Что касается брака, нам нечего сказать.

Вопрос. – (2) Написан ли «Свет на Пути» только для чела или для всех?

Ответ. – Он был написан для всех, кто стремится понять смысл между строк; его истинный смысл не в простых словах.

Вопрос. – (3) Почему так часто предостерегают от необдуманных попыток стать чела? Если это правильно, то почему не для всех? Будет ли это легче сделать в будущей жизни, или это всегда борьба? Если необходимость в лидерах оправдывает попытки некоторых людей, то как можно сказать, в чём заключается их долг, делать попытки или нет?

Ответ. – Причина такого предупреждения приводится снова и снова. Чела вызывает на себя возможные ужасные катастрофы и добровольно подвергает себя воздействию самых безжалостных врагов расы, находящихся на плане ума и в астральном мире. Это не выдумки, и всякий, кто навязывается, должен столкнуться с последствиями, потому что Царство

Небесное окружено чудовищами, и путь к нему окутан чёрным облаком отчаяния души; это – то место, где нужны знание, сила и вера, и где чувства не играют никакой роли.

Дорога идёт в гору вплоть до самого конца; но в этой жизни мы можем подготовиться к тому, чтобы продвинуться дальше в нашем следующем воплощении.

Любой, кому должно стать лидером, легко это поймёт. Мы не должны пытаться допытываться, являемся ли мы лидерами, но должны выполнять свои обязанности; если мы будем их выполнять, Закон кармы найдёт тех, кто является настоящими лидерами, и все мнимые капитаны исчезнут.

Исследователь

От "постороннего" в Англии. – Если я иногда буду писать вам анонимно, вы ответите? Должно быть много таких, как я, одиноких и невежественных, которые нуждаются в помощи и могут найти её в журнале «Путь». У меня плохое здоровье; как его восстановить? Я не обладаю той «великолепной отвагой», о которой вы говорите.

Ответ. – Тот, кто отвечает на ваши вопросы, попытается ответить на все разумные вопросы, но мы – не оракул. Что касается здоровья, мы ничего не можем сказать; каждый случай особенный, но бодрость и вера в скрытую справедливость кармы и в Великие Души, которые помогают всем серьёзным исследователям, могут улучшить ваше здоровье. Все болезни начинаются внутри, и путь к здоровью не лежит в размышлениях о болезнях; некоторые болезни происходят от причин, вызванных другими жизнями, и могут продолжаться определённый период и не могут быть исцелены. Но мы не можем вдаваться в личные вопросы, связанные с недугами физического тела.

Мэгги Кроуфорд пишет, что она судит об истинности теософской доктрины по личностям, которые её обнародуют, и что она находит мадам Блаватскую дающей основание для возражения против истинности теософии. Обвинения выдвинуты также против других выдающихся людей, которые названы ею А, В и С. Мы не можем прокомментировать последних, поскольку они являются анонимными или, скорее, «липовыми» обвиняемыми, но что касается Е. П. Блаватской, мы хотим сказать задавшему вопрос человеку, что знаем её много много лет и думаем, что её характер не является неуправляемым и неконтролируемым; мы также знаем, что она была щедрой, справедливой, а также мудрой и дальновидной. Но истина никогда не должна оцениваться никаким личным стандартом; и мы со-

ветуем нашему другу искать истину ради неё самой, а не потому, что кто-то говорит, что это истина.

«Путь», февраль 1889

От Хаджи. – В чём смысл газетной реплики о мадам Блаватской: «Теософия даже, несмотря на разоблачение мадам Блаватской или наглого обмана, всё ещё процветает»?

Ответ. – В 1885 году Лондонское общество психических исследований взяло на себя ответственность расследовать предполагаемые письма от адепта, полученные г-ном Синнеттом и другими людьми в Индии, и отправило молодого человека по имени Ходжсон расследовать события, произошедшие месяцы и годы тому назад. Он сообщил, что всё это было мошенничеством мадам Блаватской, и что у неё была потрясающая банда заговорщиков, разветвляющаяся по всей Индии. Его доклад был опубликован Обществом П. И.. Однако это настолько нелепо, что ни один хорошо осведомлённый теософ не верит этому. Газеты и поверхностные мыслители часто ссылаются на это. Мистер Ходжсон, помимо изобретения теории великого заговора, был полон предубеждений, которые он с тех пор проявлял в различных городах Соединённых Штатов, выступая против Е. П. Блаватской, хотя и говоря, что её не стоит преследовать.

«Путь», май 1889

От Ч. Н. – (1) Существует ли «родительское» Теософское Общество?

Ответ. – Строго говоря, нет. Такой термин подразумевает отдельный родительский орган, который выдаёт уставы или дипломы. Общество состоит из членов, которые для административных целей входят в состав отделений, или никуда не входят; последние называются « независимыми членами», но все они являются членами Т.О. Правление осуществляется генеральным советом, который в настоящее время собирается в Индии, на котором все секции общества имеют право голоса, и который выдаёт уставы и дипломы. Но помимо членов отделения и независимых членов, нет родительского Общества; от термина «родительский» следует отказаться, поскольку он подразумевает разделение.

Вопрос. – (2) Существует ли в Америке эзотерическая часть общества, отличная от той, которой руководит Е. П. Блаватская?

Ответ. – Нет, и никогда не было. При учреждении Т.О. были признаны иные степени, чем просто дипломированный член, но никто, кроме Е. П. Блаватской, не имеет полномочий присваивать эти степени. Теперь она открыто объявила о первой из них, хотя в течение всех этих 14 лет они существовали и были у некоторых членов, которые также были членами Т.О.

Некоторые заблуждающиеся люди, возможно, делали вид, что присуждают эти степени, но это было совершенно неправильно с их стороны и абсолютно бесполезно для получателя. С этими истинными степенями оккультизма нельзя шутить, но они защищают себя сами, чтобы претенденты и шутники не могли ни вступить в их обладание, ни добиться успеха.

В 1875 г. Е. П. Блаватская поручила некоему члену Общества удовлетворить потребности всех членов ТО, которых она тогда назвала «вступившими подмастерьями», и её письмо с этой датой всё ещё сохранилось, в нём прямо упоминалась настоящая Эзотерическая секция.

Вопрос. – (3) Почему Е.Р. Блаватская ждала до сих пор, чтобы открыто провозгласить Эзотерическую секцию?

Ответ. – На самом деле она не очень ждала. В 1875 году многие знали о её существовании и были её членами, и она часто говорила об этом; но до сих пор не было достаточного количества членов, заинтересованных в реалиях теософии, чтобы оправдать её окончательное утверждение и организацию. Усилия должны прилагаться постепенно; люди должны сначала проснуться и обратиться к теософским доктринам, прежде чем разумно открыть для себя то, что ясно для тех, кто знает, как использовать свою интуицию. Но западный разум, несмотря на всю его хвастливую прогрессивность, обычно не может знать, что находится за стеной, если в нём не прорублена дыра; другие, однако, могут угадать, что скрыто, когда они воспринимают достаточно простые и нарочито сделанные знаки и звуки.

Но в течение первых 14 лет теософской деятельности, периодически совершаемой в каждом столетии, труд таких людей, как Е. П. Блаватская всегда направлен на подготовку почвы, а затем следует более открытый доступ. Это делается в последние 25 лет каждого столетия.

Хаджи

От Р.Л.Р. – (1) Что такое Нирманакая?

Ответ. – Таково одно из наименований, данных адепту, который, чтобы посвятить себя человечеству, сознательно отказывается от своего права на переход в Нирвану. У него нет физического тела, но он обладает всеми другими принципами; и для такого пространство – не препятствие. Их много, и они выполняют различную работу; некоторые полностью овладевают великими реформаторами или государственными деятелями, которые проводят выгодную политику; другие иногда осеняют нескольких человек, заставляя их действовать, говорить и писать таким образом, чтобы произвести необходимые изменения в своих собратьях. Нирманакайи проходят через жилища людей невидимыми и неопознанными; воспринимаются только последствия их действия и присутствия, и эти результаты приписываются гению личности или только случайности.

Вопрос. – (2) Есть ли у Нирманакайя какой-либо пол?

Ответ. – Нет. Местоимение «Он» используется только потому, что оно обычно применяется к слову «человек» или «люди». В таком состоянии, как состояние Нирманакайи, различия пола исчезли, потому что на духовном плане пола нет.

Мулви

От т. д. – Если бы в системе «Лечение ума» был какой-либо дефект, что бы вы сказали?

Ответ. – Я должен сказать, что основным недостатком является постоянное утверждение, что нет греха или зла. Если кто-то так утверждает, он должен также признать, что нет добра. Эти две возможности живут или гибнут вместе; и они не могут исчезнуть, пока все не перейдут на тот план, который выше всякого добра или зла. Тем не менее, те, кто говорят, что зла нет, находятся на уровне сознания, где они воспринимают эти две противоположности. Мне кажется, что здесь, в западном мире, наполовину используется древняя индийская доктрина о том, что всё является иллюзией, потому что всё непостоянно. Иллюзорное качество приписывается только так называемому «злу», тогда как добро одинаково иллюзорно; оно так же, как и зло, по определению соответствует некоему человеческому стандарту. Как и в обществе, в котором смерть является благословением, болезнь будет называться «добром», поскольку она ускоряет наступление смерти; или в другом случае, когда безумие вызывается присутствием какого-то бога, такое состояние не считается злым.

Нилакант
«Путь», июнь 1889

Еесть ли новые души? Почему реинкарнация?

М.Э.А. – Мы все знаем, что население Земли ежегодно увеличивается, и что со временем этот земной шар не сможет разместить всё население, если будущие жители не будут способны жить в воздухе. Учит ли теософия тому, что создаются новые души? У каждого из этих будущих несчастных созданий должна быть душа. Сможет ли журнал «Путь» объяснить это?

Ответ. – В этом вопросе есть некоторые предположения, о которых ни у кого нет положительной информации. Не установлено, что население "ежегодно увеличивается". Ибо очевидное увеличение может быть только благодаря более точному знанию о числе жителей, вытекающим из более точного знания о глобусе, на котором мы живём. Например, мы только недавно получили информацию об огромном количестве людей в Африке, о которых раньше ничего не слышали.

Из этого также не следует, что Земля не сможет в своё время разместить всё население. Многие хорошо осведомлённые люди думают с точностью до наоборот. Не так давно несколько миллионов людей были уничтожены в Китае, Японии и других странах за одну неделю; это предоставит достаточно места для роста населения, например, в Соединённых Штатах. Следовательно, вопрос сводится к одному: «Учит ли нас теософия тому, что создаются новые души?» Мадам Блаватская отвечает на это в «Тайной доктрине», заявляя, что с этого момента и до конца этого периода проявления не будет новых монад (что аналогично слову «души» спрашивающего), но старые монады будут перевоплощаться на этом глобусе. Если её взгляд верен, то реинкарнации отныне будут воплощениями тех монад, которые были здесь много раз прежде. То есть нас всех будут испытывать много раз. Такое мнение мадам Блаватской принято многими теософами.

Вопрос. – Если мы начинали как дух и, следовательно, как совершенство, зачем нам эти перевоплощения страданий только для того, чтобы, наконец, достичь того, с чего мы начали?

Ответ. – Это старый вопрос и давний поиск: «Что имеет в виду Абсолют и почему там вообще что-то есть?» Вопрос содержит в себе ответ, потому что, если бы мы начинали как «дух» и, следовательно, «совершенные», мы всё равно должны

были быть совершенными и всегда оставаться такими. Но в Упанишадах говорится, что «излучения Великого Всего подобны искрам главного огня, которые исходят от него и возвращаются снова ради его целей». Кроме того, в теософской литературе нет ничего более внятного и часто повторяемого учения, чем это: именно личность, иллюзорность, низшее «я» задаёт такие вопросы, как эти, а истинная внутренняя личность или дух не видит таких вещей, как страдание, но вечно радуется в неизмеримом блаженстве. «Мы» не начинали совершенными, но несовершенными, и «наше» продвижение к единению с духом является совершенством низших «мы» и «нашего».

«Путь», апрель 1890

Обсуждения по теософским предметам в сокращённом виде[1]

Номер 1

Апрель 1886 г.

Г. – Я хотел бы спросить, сколько степеней в Теософском обществе, и есть ли какие-нибудь другие степени, и кто, если вообще есть кто-то, может присуждать их, и как их можно получить?

Президент. – Я могу авторитетно заявить, что есть три степени. Первая или низшая – это та, которую каждый член получает при вступлении; следующая степень – это кандидат или принятый чела или ученик; и последняя степень – это адепты или махатмы; у каждого из них в свою очередь есть свои естественные подразделения. Первая степень подтверждается членством и дипломом. В экзотерической секции Общества вторая степень не может присуждаться каким-либо лицом, должностным или иным, и третья степень также не может присуждаться. Эти две степени даются, так сказать, по заслугам, и только сам адепт, в луче которого вы находитесь, знает, кто его чела.

1 1886 (Abridgement of Discussions upon Theosophical Subjects, 1887). Перевод с англ.: О. А. Фёдорова.

Обсуждения проходили на встречах Арийского Теософского Общества в Нью-Йорке и других местах, проходивших по четвергам вечером под председательством У. К. Джаджа. Результаты обсуждений публиковались в форме брошюры. Ответы У. К. Джаджа даны под собственным именем, а также за подписями: Президент, Генеральный секретарь, Z и X.

Г. – Не могут ли полковник Олкотт или мадам Блаватская, или руководители движения присуждать вторую степень?

Президент. – Скорее всего, нет. Люди спрашивали об этом раньше у Олкотта и Блаватской, и ответом был решительный отказ и отрицание полномочий на это.

Г. – Я слышал, что члену другого отделения кто-то (должностное лицо или другой человек) предложил вторую степень.

Президент. – Такое предложение было крайне неправильным. Все те, кто имеет вторую степень, когда они узнают об этом, скрывают этот факт; и, как я уже сказал, ни одно должностное лицо не имеет никакого права делать это. Полученная степень была бы, по сути, пустым абсурдом. Как подсказывает «Свет на Пути», те, кто достигает второй ступени, знают об этом сами в себе. Многие трудятся непрерывно в течение многих лет, не зная, что они чела, и не имея никаких письменных доказательств.

Работа Общества бывает двух видов: (а) экзотерическая работа в мире для распространения знаний об истине и помощи всем желающим проводить исследование с этой целью. В этой работе участвуют как чела, так и не чела. Это – первая степень; и любой может получить её, попросив об этом и будучи человеком хорошего нрава. Она требует работы всех отделений любого рода, потому что то, что некоторые выбирают и называют «тайной работой», является собственностью каждого человека, который следует намеченному курсу. (б) Эзотерическая или тайная работа Общества. Её выполняют адепты и их чела. Для всех без исключения она глубоко секретна, вплоть до полного сокрытия, как адептами, так и их челами того, что они делают. Причина в том, что всё это воздействует на внутреннюю или душевную часть людей, и чела никогда не говорят, что они чела или что они выполняют какую-то секретную работу. Если, например, чела даётся задание внедрить в чужой разум какую-то великую идею, то он пытается это сделать, но никому не говорит, даже другим челам, которых он может знать; и при этом они не спрашивают его. Каждый продолжает свою собственную работу, пытаясь выполнить указания, которые он, возможно, получил. Каждый чела принял так называемую 2-ю степень, потому что достиг соответствующего нравственного и умственного уровня. Так что эта степень не может быть подтверждена никаким дипломом, или быть присуждена каким-либо должностным лицом.

Конечно, есть некоторые чела, которые имеют более высокий уровень умственного, нравственного и духовного разви-

тия, чем другие чела. Это определило бы ещё одно подразделение 2-ой степени. Но это естественное подразделение; и никакими чувствами или заявлениями не получить его. Человек должен возрасти до этого уровня, будь то медленный или быстрый рост. Те же самые различия существуют среди высшей степени. Некоторые являются более великими адептами, чем другие, точно так же, как Моисей оказался сильнее магов фараона.

Что касается прогресса в этом вопросе, то его достигают те, кто преуспевает в очищении своей жизни, своих мыслей и побуждений и кто работает непрерывно и бескорыстно ради других в этом великом деле.

Трудно избежать мотивации с целью получения награды, но это легко попробовать сделать, и пытаться делать это абсолютно необходимо.

Дж.У.С. – Друг спросил меня, не исповедуются ли некоторые чела другим лицам, которые предположительно выше их, что-то вроде католической церкви.

+. – Решительно нет. Такая вещь крайне нелепа. Как сказано в предыдущем ответе, каждый должен работать по своему усмотрению, и его единственным главой является его Гуру, и даже своему Гуру он не исповедуется. В этом нет необходимости, и должно быть бесполезно. Если наши представления о неизбежности кармы верны, то никакое количество исповедей не сможет уничтожить карму наших действий. Следовательно, такие исповеди были бы абсурдными.

Конфиденциальность тогда никогда не раскрывается.

Вопрос из Чикаго. – «Меня беспокоит мысль о том, что, возможно, я теряю время на изучение, ведя его в неправильном направлении. Я не хочу тратить время впустую, чтобы обнаружить через несколько лет, что всё было сделано в неправильном направлении».

Р.Г. – Я не понимаю, почему любое усилие можно называть напрасным. Любое изучение накапливают энергию, и не может быть никаких отходов. Даже изучение в неправильном направлении даёт очень большой опыт.

Полковник. – Мне кажется, что время будет единственно тратиться зря, если будет уделено приобретению таких способностей, как проекция двойника, видение астральных форм и так далее. Это, по-видимому, не развивает духовность, а является всего лишь физической и психической тренировкой.

+. – На вопрос можно было бы ответить лучше, если бы мы знали, каким направлением исследования занимался и занимается спрашивающий.

Была поднята тема кармы, и обсуждались воздействия, с которыми сталкивались люди, стремящиеся стать адептом.

А.Д. рассказал случай о леди, которая заявляла, что хотела бы познакомиться с некоторыми адептами, потому что «было бы так здорово, если бы они выполняли её поручения, возвращали затерявшиеся мелкие вещи, приносили бы кофе в восточных чашках и т. д. с помощью элементалов». Он думал, что этим иллюстрирует ложное отношение многих людей к этому предмету, даже не пытаясь понять мельчайшие из его великих истин.

Э.Д.Г. – Как карма влияет на нашу нынешнюю борьбу за улучшение нашей низшей природы? Является ли прежняя карма потерянной или затерявшейся, или она участвует в деле, или отныне мы будем руководствоваться только той кармой, которую мы сейчас создаём? Можно ли избежать прежней кармы?

+. – Здесь надо вспомнить слова Иисуса, когда он хотел, чтобы его ученики «были избавлены от искушения». Он не хотел, чтобы искушение не приходило к ним, но чтобы они были избавлены от него, то есть от его последствий или силы. Карма не всегда отрабатывается в каком-либо одном воплощении. Сейчас мы находимся под воздействием прежней кармы, которую мы сами накопили в прошлой жизни или ранее в этой жизни. В то же время, когда мы сейчас отрабатываем эту карму, мы создаём новую, которая вернётся к нам сейчас или в следующем воплощении. Тогда наш долг перед самими собой и расой состоит в том, чтобы создать как можно больше хорошей кармы, не посвящая её себе или не заботясь о прошлой карме; это неизбежно. Она должно придти, поэтому, какой бы она ни была, хорошей или плохой, мы теперь должны накапливать хорошую карму, даже если через несколько лет с нами случиться какое-то ужасное бедствие, как результат преступления или ошибки в прошлой жизни. Несомненно, что жизнь, которая наступит после этого, не будет иметь бедствий, если мы перенесём их сейчас. Самый сильный из учеников Будды, Моггаллāна[1], был внезапно убит грабителями в глубокой старости, и Будда не вмешивался. Его объяснение состояло в том, что в предыдущем воплощении Моггаллāна совершил подоб-

1 Его имя на пали, убит в 84 года. – Прим. пер.

ное действие, которое до этого времени не было компенсировано.

Полковник. – Я склонен полагать, что карма должна быть подразделена на: тело, разум, желания и так далее. Сам человек должен быть результатом вечного присутствия всего добра и зла, сделанного им в прошлом.

Я думаю, что её можно изменить или на неё можно воздействовать, (а) неосознанно, как, например, через климат, семью, народ, расу, невежество или век; (б) осознанно, с помощью своего восприятия и суждения, соединённого с силой воли, когда разум открыт для познания кармы, потому что тогда человек действует в этом свете. Незрелость ума и недостаток ясного восприятия могут в этом направлении препятствовать прогрессу. Таким образом, до тех пор, пока шлак не будет сожжён, оставив только дух, ему придётся сражаться во многих тяжёлых битвах, что, однако, сделает его лучше вооружённым для любого последующего конфликта.

+. – В «Свете на Пути» об этом ясно говорится, и особенно в отношении постоянных боёв или бурь; а безмолвие, возникающее посреди этих боёв и бурь, даёт возможность продолжить подготовку.

Б.Х. – В этом заключена мысль, достойная того, чтобы её сохранить. Постоянная борьба, подъём и падение, безусловно, продолжается. Легко подниматься высоко вверх, когда чувствуешь ликование в духе, но нелегко, когда мы находимся в глубоком унынии. В первом случае это естественно, поскольку ликующее чувство вызвано вдохновением в тот момент. Если мы устремляемся вверх только в этом случае, то прогресс будет медленным. Но если мы заставляем себя созерцать высшую Душу, когда находимся в унынии, то в следующий раз наступившая радость выйдет за пределы точки, в которой мы были прежде, и поэтому следующий нисходящий порыв не опустится так низко, как предыдущий. Если же мы оставим всё как есть, то в течение длительного периода не поднимемся выше или, вернее, ни в коей мере не преодолеем определённые пределы этого колебания. Поэтому для нас более ценно устремление к Высшей Душе, когда мы находимся в унынии, чем когда мы находимся в возвышенном состоянии. Мы должны вернуться к этому снова в другом свете.

Полковник. – Теософы не должны обижаться ни на кого, и иметь право на любимые гипотезы для других. Помогая спрашивающему, он может создать хорошую карму для себя. Во всех людях есть доброе в большей или меньшей степени. Мы также не должны деспотично гнать другого к совершению до-

бра. Мы должны сеять семена добра. Отрезание силой ветви зла не принесёт радикального добра, потому что причина всё ещё может оставаться. Таким образом, правильный взгляд на карму ведёт к борьбе с самим собой, в которой мы помогаем всем остальным или оказываем воздействие, так как мы настолько связаны с другими людьми, что любые изменения в нас должны влиять на них.

+. – Необходимо понять три великих вида кармы. То есть кармы нашей семьи, расы или нации и нынешнего века. Совершенно очевидно, что если какие-либо из наших обязанностей останутся невыполненными, будь то в случае смерти или отказа от мира, они когда-нибудь вернуться к нам. Эти виды кармы проявляются в недостатках и хороших качествах (а) семьи, (б) нации и (в) всего человечества. Первый вид мы можем знать и исцелять, (б) для нас неясен, (в) почти неизвестен. Но все они могущественны. Так что опрометчивый человек, который безумно стремится стать адептом или чела, невольно суёт голову в пасть льву. Недостатки, вызванные семейной кармой, достаточно сильны, чтобы преодолеть их при первом испытании, и насколько сильны, нет, ужасны недостатки его нации, что абсолютно напрасно пытаться что-то сделать. Здесь природа жестока, может быть, нет, лишь справедлива, хотя и неумолима. Сначала мы должны попытаться узнать недостатки нашей семьи, и, создавая хорошую карму, вывести на передний план сдержанную силу наших прошлых высоких дел и стремлений, чтобы, когда мы доберёмся до точки испытания, хорошие качества были бы в достаточном количестве, чтобы помочь нам. Это то, что мы можем назвать «кармическим запасом жизненных сил». Это то, что имел в виду Иисус, когда говорил: «Собирайте себе сокровища на небесах».

Э.Б.Г. – Я думаю, что любой психический или физический недостаток, которому позволено удерживать свои позиции, коварно оставляет при каждом повторении осадок в душе. Он притягивает нас обратно на землю из-за желания, которое его сопровождало. Тогда может показаться, что то, что люди называют судьбой, действительно является судьбой, но именно мы создали её, и мы одни можем изменить её.

Б.Х. – Это правда, и в этом вся борьба. «Судьба» есть самсара, или великое колесо перерождений, от которого каждый должен избавиться самостоятельно.

Г. – Возможно, тот акцент, который так часто теософия делает на то, чтобы мы не заботились о результатах наших действий, в действительности, направлен на то, чтобы помешать нам слишком погрузиться в познание наших полностью раз-

витых способностей и не давать способностям, которые ещё в зачаточном состоянии, шанс заявить о себе; фактически, наши действия имеют иной и более важный результат, чем обычно можно наблюдать, именно на этот результат должно быть направлено наше внимание.

Опасность в этом случае заключается в том, что человек может постоянно думать о том, какую карму он порождает, что, как мне кажется, было бы вредно для здоровья и ненормально; лишь изощрённый эгоизм всё время думает о своём собственном спасении от адского огня.

Полковник. – В конце концов, лишь небольшая часть общей кармы каждого человека является результатом его собственных действий; кроме его собственной кармы есть карма семьи, к которой он принадлежит, его национальная карма, а также карма, которая вытекает из нравственного, интеллектуального или социального состояния цивилизации, в которой развивается его природа, и так далее; всему, чему он подвергается. Прежде чем человечество сможет надеяться вырваться из оков материи, все эти разные кармы должны исчезнуть и перестать действовать.

Э.Д.Г. – Может ли карма дойти до критической точки?

+. – Несомненно, она постоянно доходит до критической точки, расцветает в форме мыслей, слов и действий, которые сами являются семенами будущего кармического цветения и плода. Это – меньшие колёса в великом колесе кармы, каждый оборот которого снова возвращает нас в мир материи.

Б.Х. – Смысл того, что сказано в Бхагавад Гите о действиях без привязанности к действию, состоит в том, что мы должны научиться делать какие-либо действия, потому что считаем, что это правильно, не думая о возможных последствиях. Но если мы учитываем последствия, то мы, в действительности, действуем не потому, что уверены в правоте наших действий, но с целью достижения какого-то результата. Это неизбежно связывает нас узами действия и приводит к такой карме, которая обязательно вернёт нас к этой жизни. Мы не должны быть равнодушными, потому что это ещё хуже. Мы должны действовать согласно вышеуказанному высокому мотиву, прилагая в то же время то же количество энергии, что и те, кто полностью связан результатами, как говорит нам автор «Света на Пути».

Тем не менее, мы должны быть довольны тем, что не заботимся о карме и не делаем карму идеалом, к которому нужно стремиться, поскольку мы даже не можем начать борьбу, не

создав карму. Поэтому, как шаг к более высокому плану, мы должны попытаться создавать хорошую карму, и в этом стремлении мы не должны упускать возможность осознавать посредством изучения, кем мы являемся, как мы должны действовать, чем на самом деле является карма и как лучше всего её можно уменьшить, избежать или отработать.

В конце концов, состояние ума, в котором мы находимся при совершении какого-либо действия, является более важным, чем что-либо ещё. Это легко понять, когда мы видим, как часто люди делают определённую вещь с добрыми намерениями, что мы не вправе осуждать, хотя другие лучше осведомлённые люди знают, что это неразумно.

Номер II

Май 1886 г.

Вопрос из Бруклина. – Я слышал, что телеграммы или письма, подписанные "К. Х." были получены определёнными теософами, указывающими на то, что нужно сделать, или на направлениях исследования, которые необходимо провести. Могут ли они считаться подлинными и от имени адепта, и если да, то почему они не являются более общедоступными?

Джадж У. К. – заявил, что он твёрдо убеждён в том, что такие телеграммы или послания не являются подлинными, и что ему известно из заявлений, сделанных лично ему в Индии, что адепты не рассылают сообщения таким образом, и что даже со своими признанными учениками они очень скупы на послания. Он также сказал, что ученик адептов, с которым он встречался в Индии, заверил его, что этих Существ нельзя ставить так низко, как делают некоторые люди, и ученик (признанный чела) заявил, что он скорее отрежет себе руку, чем пошлёт мнимое послание, одновременно упомянув хорошо известное правило оккультизма о том, что любой оккультист, ученик или адепт, который непосредственно через мнимое послание или явление, или косвенно через загадочные предположения или небольшой обман, делает вид, что он обладает сиддхами (силами), или иным образом пытается дать понять, что он достиг успеха в тайнах оккультизма, тем самым сразу утрачивает свои достижения и отбрасывает себя далеко назад.

Полковник. – Мне также кажется, что всем надо остерегаться, чтобы не обвинить ни одного ученика в том, что он предпринял такую попытку с целью обмана, потому что часто

мы можем чувствовать, что такая попытка была предпринята, когда на самом деле это чувство приходит из-за нашего собственного невежества и неспособности понять, или из-за его желания избежать возможного заблуждения.

После дальнейшего обсуждения было решено, что весьма маловероятно, что какие-либо такие телеграммы подлинны, но являются лишь обманом или результатом тщеславия того человека, который их посылал.

А.Д. – говоря о талисманах, сказал: «Признавая, что талисманы имеют реальное действие, мы обнаруживаем, что Парацельс и другие говорят, что свинец, священный металл Сатурна, может быть использован для создания талисмана, который будет защищать владельца от смерти с помощью свинца. Я хотел бы спросить, можно ли избежать, если бы моя жизнь была спасена от пули таким способом, кармического действия, которое было бы реализовано, если бы меня застрелили.

+. – Если карма является божественным законом, управляющим вселенной, она не может быть полностью уничтожена действием талисмана, поскольку для этого требуется, чтобы карма, которая прекращает действовать только тогда, когда она исчерпывает себя или ей противодействует противоположная карма, была аннулирована или разрушена посторонней силой. Следовательно, предполагается, что талисман лишь на мгновение предотвратит смертельный удар, и кармическое действие проявит себя в какой-то другой форме в более поздний период в течение этой жизни, или в следующем воплощении в той или иной форме.

Вопрос из Флориды. – В №. 1 «Сокращённых дискуссий» говорится, что мы несём ответственность за грехи семьи, страны и века. Но как это согласуется с учением о реинкарнации?

Душа, возвращающаяся из дэвачана, чтобы возобновить свою земную жизнь, не обязательно должна быть связана с родителями, от которых она обретает своё жилище. Итак, должна ли эта душа быть лишена плодов своей доброй кармы только потому, что ей не повезло и она родилась у порочных родителей? Признавая, что люди расы настолько тесно связаны между собой, что ни один человек не может что-то делать неправильно или потворствовать этому, не причиняя вреда другим, тем не менее, наше чувство справедливости не приемлет того, что добро должно страдать. Несчастье – принадлежать к безнравственной семье, порочной нации или коррумпированному веку, но должен ли человек быть наказан за это несча-

стье? Разве мы не верим, что тот, кто содержит свою душу в чистоте, пожнёт должное вознаграждение? Разве иначе, не ослаб бы стимул к добру, мудрости и истине?

+. – Обсуждая это, было показано, что «Дискуссии № 1» не считают, что кто-либо может быть лишён плода хорошей кармы, но что каждый пожинает именно то, что посеял, хорошее или плохое.

Полковник. – Человек, вернувшийся из дэвачана, тяготеет к семье, которая в точности соответствует карме, которую он создал в предыдущих существованиях, и сам он в прежних существованиях помог строить карму своей расы и цивилизации; более того, его жизненный опыт является результатом его хорошей и плохой кармы, поэтому, как мне кажется, несправедливости нет.

У.К.Дж. – Результаты кармы нельзя подсчитать механически, как взвешивание фунта сахара; потому что карма одного воплощения может проявиться в другом воплощении и в другой форме, так же как солнечное тепло, накопленное в угле, превращается в пламя в печи, и вновь проявляется, когда пар в котле превращается в механическую силу в двигателе, становясь электричеством в динамо-машине, и, наконец, проявляется как свет в электрической лампе. И при этом результаты не всегда проявляются в той же самой форме или виде; что часто и бывает. Они не всегда проявляются в следующем воплощении; они могут не проявиться в течение десяти, а возможно, и сотен жизней.

Наши склонности к добру и злу имеют неизвестные нам лабиринты и разветвления, и они являются такой же частью нашей кармы, как и простое воздействие на наши обстоятельства любого хорошего или плохого действия. И к этим склонностям добра и зла должен применяться закон науки, который позволяет преобразовывать один вид энергии в другой в благоприятных условиях, так как любой порочный или благородный элемент человеческой природы превращается, когда позволяют условия, в любой другой элемент, хотя и явно отдалённый. Это то, что подразумевается в «Свете на Пути», где говорится, что источник зла плодотворно живёт как в сердце ученика, так и в сердце человека желаний, и что он может расцвести после многих сотен воплощений. Возможность такого расцвета и вероятного превращения в некую непредвидимую склонность или элемент заключается в том, что в одной какой-то жизни не возникло условий, которые позволили бы этой склонности всплыть на поверхность, и что сотни жизней не способны убить семя добра или зла, которое не имело шансов

на рост. Необходимыми «условиями» является не только жизненный статус, семья или век, в котором мы воплощаемся, но и привязанности, которые мы, возможно, создали в прошлой жизни по отношению к другому существу или типу поведения.

В тот момент, когда мы снова встречаем эти существа или этот вид привязанности, проявляется прежняя склонность в её первоначальной форме или в какой-то другой форме, которая может быть сильнее, или, возможно, она проявляется в двух или трёх различных видах умственной или нравственной энергии.

Э.Д.Г. – Если действительно то, что наше развитие следует закону всеобщей эволюции, то возникает вопрос, страдает ли любой человек от несправедливости, поскольку его рождение от плохих родителей или при неблагоприятных обстоятельствах должно рассматриваться как одно из следствий его прошлой кармы.

С.Г.К. – Кажется, что наше чувство явной несправедливости в этом случае исходит из рассмотрения вопроса в свете человеческой справедливости, которая требует немедленного урегулирования, а не великой божественной справедливости, которая имеет в своём распоряжении вечность перед тем, чтобы исправить положение. Если бы каждое семя, упавшее на каменистую почву, было вознаграждено до того, как удалось бы вырасти более удачливым семенам, весь ход природы был бы остановлен. Провидение не подводит баланса до тех пор, пока не будет закрыт счёт каждого человека, и тогда баланс обязательно будет правильным.

Р.Г. – Так как корректировка кармических причин и следствий является делом естественного закона, и скорее космической, чем человеческой справедливости, то вполне вероятно, что при перевоплощении дух бессознательно притягивается к телу, подходящим для него, так же, как при химическом соединении атом одного вида притягивается к атому другого вида, имеющему наибольшее сродство. Это очевидное проявление способности отбора более отчётливо проявляется в способности различных тканей извлекать из крови определённые компоненты, необходимые для их поддержания, но ни в коем случае нельзя предполагать, что это осуществляется сознательно в нашем обычном понимании этого слова. Если бы реинкарнирующие духи не руководились каким-то более сильным воздействием, которое делает определённый выбор для каждого из них необходимым, трудно понять, как миллионы реинкарнирующих духов с конкурирующими желаниями и интере-

сами, которые затем вступают в игру, могут найти свои правильные тела без перекрещивания целей и конфликтов.

В. – В Бхагавад Гите Кришна говорит, что тот, кто в момент смерти произносит Его имя, идёт к Нему. Я хотел бы спросить, не отдаёт ли это покаянием на смертном ложе.

Кришна. – Под «моментом смерти» подразумевается фактический момент перехода, когда чувства закрыты для этого мира, но ещё не открыты для другого мира. Он совершенно отличается от момента перед смертью, когда ум наполняется мыслями земного происхождения, и уходящий грешник взволнованно призывает Бога спасти его. Когда последний вздох сделан, и, по мнению окружающих, всё кончено, наступает момент интенсивной умственной деятельности, прежде чем дух, наконец, покинет тело. Вся прошлая жизнь ярко и живо проносится перед умом, а мысли, эмоции и желания, которые стали привычными, возникают с непреодолимой силой. В этот момент или истинный момент смерти проявляется наиболее сильно и выходит на первый план то, что было самым близким и дорогим сердцу в течение жизни – деньги, похоть, милосердие, гордость – что-либо, что, на самом деле, человек сделал привычным объектом поиска и поклонения. Следовательно, для любого человека способность призывать Бога в момент смерти подразумевает служение Богу на протяжении всей жизни, и в этом смысле надо понимать слова Кришны.

Полковник. – Я несколько озадачен, будет ли наше индивидуальное сознание продолжаться вечно. Кажется, что любимое сравнение с каплей дождя, возвращающейся в океан, подразумевает потерю индивидуальной идентичности, когда дух сливается с божественностью.

Дж.У.С. – Поскольку у нас есть сознание, мы, должно быть, пришли от силы, которая обладала этим сознанием и могла передать его, и когда сознание возвращается, откуда оно пришло, это, в действительности, возвращаемся мы, поскольку наше сознание – это мы сами.

Р.Х. – Кто знает, сохраняет ли капля дождя по-своему чувство идентичности или память о жизни капли, хотя её материальные частицы рассеиваются. Во всех случаях, когда мы можем сохранить свою идентичность навсегда, напрашивается вывод об обладании сознательным индивидуальным неуничтожимым духом, и если это так, то это не ослабляет нашу позицию относительно того, что вследствие наших чрезвычайно ограниченных умственных способностей мы не можем сказать, как это происходит. Джон Стюарт Милль сказал, что возможность из «два плюс два» сделать пять в каком-то другом со-

стоянии существования нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть в силу нашего нынешнего опыта и умственных способностей, и если материальная наука заходит так далеко, мы не должны бояться признать ограниченность наших способностей разумного понимания духовных вещей.

Из Сент-Луиса. – Можно ли пропустить воплощение?

[Ответ.] – Пропустить воплощение – это всё равно, что пропустить один урок из серии уроков. Но поскольку предмет, которому обучают во время каждого воплощения, так сказать, должен быть изучен до того, как человек сможет перейти к дальнейшему развитию, пропустить воплощение невозможно и противоречиво. Независимо от того, как или в каком теле, или в течение какого периода времени – длинного или короткого – эго вновь появляется, это является воплощением, поскольку воплощение означает вход в тело. Пропустить период в дэвачане, однако, возможно, но это бывает исключительно редко и вряд ли приносит пользу. Нам говорят, что это происходит в двух случаях. Во-первых, в некоторых редких случаях, когда адепты, чтобы ускорить развитие чела, помогают ему перейти в момент смерти в какое-то другое более молодое тело, которое в этот момент теряет своего собственного арендатора, но которое не настолько больно, чтобы предотвратить полное восстановление здоровья после появления новой жизненной силы. Во-вторых, в случае высших лам, когда после смерти старого ламы его дух входит в новое тело, пока оно ещё не рождено.

От Малден Бранч, Т.О., май 1886 г. – Чтение статьи «Кименис» в «Теософе» за апрель вызвало дискуссию об искушениях, которым подвергается человек, изучающий оккультизм. Один из участников сказал, что Кименис или Химену, когда-то был известен какому-то ученику как Камен. В «Идиллии Белого Лотоса» именем одного из священников, который отказался от своей человеческой природы, чтобы завоевать любовь своих собратьев, и после этого не любивший кроме них никого, было Камен Бака. Если бы молодой человек, который писал о своём опыте общения с Кименисом, стремился к оккультным знаниям, этот прекрасный демон мог бы искушать его не только в астральной форме, но и в теле какой-то живой женщины. Это одно из двенадцати искушений, которым в ритуалах египетских тайн подвергается кандидат на оккультное продвижение. Другой соблазн – продать приобретённые знания, то есть использовать их ради выгоды. Кто бы это ни делал, прямо или

косвенно, теряет шанс продвинуться на какое-то время. Божественная Мудрость никоим образом не может быть использована в корыстных целях, и тот, кто делает это, становится чёрным магом. Всем дана возможность встать на Путь, хотя они могут не осознавать значения этой возможности, и многие терпят неудачу, не зная того, что они потерпели неудачу. Таков закон.

Ц. – Мне кажется, что многие, кто думает, что они искренне ищут света, не понимают истинную природу искушений, которым они постоянно подвергаются. Они ищут что-то необычное, что-то сложное на пути испытания и думают: если бы что-то подобное появилось, как бы я продемонстрировал свою силу, чтобы выдержать это! В то же время, ежедневно испытывая небольшие неприятности в жизни, они демонстрируют свою непригодность для участия в больших испытаниях. Даже если тот, кто долго и терпеливо ждал, спросит: «Почему мне не дают такую возможность, раз моё поведение заслуживает этого», тем самым демонстрируя свою непригодность. Как говорит знакомый с оккультизмом великий поэт Уолт Уитмен: «Когда все материалы будут готовы, появятся архитекторы». Когда человек теряет самообладание из-за пустяка, он вряд ли встретит большее искушение в правильном духе. Каждый раз, когда мы успешно преодолеваем даже малейшее препятствие, мы совершаем шаг к посвящению в тайны. Давайте помнить, что именно неожиданные случаи всегда происходят с новичком на пути испытаний. Дьявол никогда не посылает вестника, чтобы объявить о своём пришествии, и когда его изображают в виде змея, то никогда в виде гремучей змеи. Когда мы научимся встречать любую неприятность абсолютно без жалоб, как внутренних, так и внешних (если это мешает нам в малейшей степени внутри, то это так же плохо, как если бы мы выражали жалобу словами или действием), только тогда, но не прежде, мы сможем ожидать, что нам будет предоставлена возможность сделать решительный шаг вперёд. Ведь секрет прогресса заключается в развитии силы воли через её союз с божественной волей. Встречая обычные жизненные невзгоды без досады в душе, мы обучаем и укрепляем нашу силу воли, чтобы быть готовыми к дальнейшему продвижению. Смирение, Терпение и Довольство – вот первые 3 шага, которые ведут к двери.

Была упомянута книга под названием «Страна призраков», знакомая многим оккультистам.

М.К. – Я только что прочитал эту книгу в первый раз. Автор, несомненно, далеко продвинулся в оккультизме. Но есть некоторые оплошности. Эта работа омрачена ложным взглядом спирита, и примечательно, как он настаивает на отрицании великой истины реинкарнации. Но в следующий раз, когда автор пройдёт этот путь, он узнает больше о реинкарнации и признает, что был здесь раньше и будет снова. Он – старый человек, и скоро ему понадобится новая одежда. Когда он думает, что видит дорогого друга, который отдал ему свою жизнь, страдает среди земных душ, а он – среди сияющих, – это самовосхваление, эгоизм, самость, и он ошибается. Он рассказывает более подробно о некоторых великих загадках, о которых, возможно, любой другой человек когда-нибудь писал. Но когда он говорит, что сам восседал на Седьмом Седалище, то это является убедительным доказательством того, что он на самом деле этого не делал, поскольку тот, кто достиг этого места, никогда не будет говорить о нём. Возможно, он думал, что он восседал. Но нет никакой опасности в том, если человек раскроет тайны Всевышнего. Если он думает, что он достиг чего-то, то значит, он не достиг. «Возвышающий себя будет унижен». Это одно из испытаний: если человек гордится своей мудростью, он должен потерпеть неудачу.

Номер III

Июнь-сентябрь 1886 г.

Э.Д.У. спросил. – «Разве христианство в его чистоте, то есть, как учил Иисус, почти ничем не отличается от теософии?»

Х. – Религия, которой учил Иисус, – это не то, что мир понимает под христианством. Те, кто следуют истинной религии Иисуса, думают, что они христиане только потому, что они всё ещё пытаются объединить в своих умах богословие своей церкви с возвышенными и простыми понятиями своего Учителя; и ничто не могло бы более ясно доказать умирающее состояние догматического христианства, чем растущая тенденция отождествлять имя «христианина» с учением Иисуса, а не с ортодоксальным христианством. Доктрины Иисуса, несомненно, такие же, как и в теософии, поскольку они являются воплощением той же высокой нравственности, которую внушали все великие мудрецы, нравственности Древней Религии Мудрости, которая является высшей нравственностью, мыслимой

для смертного человека. Однако, если «христианство в его чистоте» станет синонимом учений Иисуса, необходимо будет стереть почти всё, что мир понимал под христианством в течение 1800 лет. Иисус учил, что Царство Небесное внутри людей, что все люди являются детьми одного отца и, следовательно, братьями; что человек может быть спасён (достичь совершенства) через Утешителя, Христа, духа Божьего в его собственном сердце, через собственную божественную природу, а не через самого Иисуса в каком-либо смысле. Эта божественная искра является правом человека по рождению, которое он может либо полностью утратить, либо восстановить и бережно относиться, и которое Иисус чувствовал в себе так сильно, что отождествил с ним свой сознательный принцип. Всё это – чистая теософия.

Э.Б.Г. – Хорошо бы это прояснить, потому что люди склонны путать феномены, обычно понимаемые как теософия, с философией этого движения. Они воображают, что всё, что есть в теософии, можно найти в её чудесах, и поэтому полагают, что религия Иисуса и теософия несовместимы.

Эдсон Г. – Доктрина реинкарнации настолько отличается от общепринятых христианских теорий, что трудно донести эти понятия до сознания христиан, если им не объяснили их. В тот момент, когда такие люди открывают свой разум перед фактом, что эти понятия более или менее связаны с их прежними понятиями, они начинают продвигаться в развитии. Христиане должны помнить, что сам Иисус, очевидно, принимал учение о перерождении, как, например, в случае слепорождённого или когда Иисус называл Иоанна Крестителя Илией. Преп. Эд. Бичер в книге «Конфликт веков» провозглашает эту доктрину христианской.

Полковник. – Когда станет ясно, что поистине теософская жизнь включает в себя то же самое почтение к Вечному, ту же преданность высокой нравственности и справедливости и ту же любовь к ближним, которую внушал Иисус, тогда теософия начнёт определённо рассматриваться в истинном свете. Но теософская жизнь глубже, выше и обширнее, чем жизнь, которой учит христианская церковь.

П.Д. спрашивает: – Должны ли теософы отправлять своих детей в воскресную школу?

Х. – Ходить в воскресную школу для детей – это получать удовольствие от общения; родителям отправлять их в школу – в данном случае дань уважения условности. При отсутствии подобного учреждения на теософской основе кажется заманчи-

вым и простым способом избавиться от детей на несколько часов, когда вы заняты. Многое зависит от характера учителя и от стиля конкретной воскресной школы. Иногда простая и бесспорная нравственность преподаётся и иллюстрируется библейскими историями; но в тех случаях, когда учитель наносит вред сознанию детей теологическими догмами, естественно, было бы целесообразно держать их дома, если только домашние занятия не смогут нейтрализовать отрицательные последствия уроков воскресной школы. Похоже, что это плохой выбор, потому что держать детей дома – это наказание для них и, возможно, испытание для родителей, и противоречить тому, что они слышат в воскресной школе; всё это может озадачить детей и подорвать их веру в любое учение, потому что ребёнка нужно обучать догматически; у него нет никаких критериев, кроме личного уважения к учителю, с помощью которого можно выбирать между противоположными утверждениями о религиозных вопросах. Дилемма показывает необходимость теософских воскресных школ для тех членов, которые не являются христианами. Но в любом случае обязанностью родителей, если они сами согласны, является обучение своих детей основополагающим истинам теософии и преподнесение их в такой форме, в которой дети могут понять, какие понятия, по их мнению, полезны для них. Если определённые доктрины принесли пользу родителям, им не следует безучастно позволять детям оставаться в их неведение в надежде, что позднее они сами это выяснят.

Э.Б.Г. – По моему мнению, детей можно учить с помощью здравого смысла, и они очень легко примут теософские истины, если представить их перед ними в истинном свете.

Вопрос из Лос-Анджелеса. – Многие, кажется, остро чувствуют борьбу с миром; не будет ли убежищем, так сказать, своего рода ламаистский монастырь, представлять большую ценность для таких людей в их духовном развитии?

Р.А. – Опыт доказывает, что ламаистский монастырь, в котором живут только ученики, не приносит пользы, и ни один настоящий ученик не уходит из мира из-за усталости от жизни. Покой и довольство приходят только к тому, кто старается жить каждый день так, как ему дано. Мудрость и знание даются только тому, кто исполняет свой жизненный долг. Мы здесь, чтобы усвоить наш урок или понять, что все люди едины, высокого уровня или низкого, и этому мы не сможем продвинуться, если не будем жить среди них. Те, кто в этой стране искали уединения в убежище, оказались на пике общественной сла-

вы. Жёлтое одеяние аскета следует носить внутри, а не снаружи. У каждого должен быть свой ламаистский монастырь во внутреннем «я». Усилия и деньги, необходимые для создания ламаистского монастыря, лучше направить в активную благотворительную деятельность. Эго – самая опасная из всех сил, с которыми нам приходится бороться, и отгораживание от мира с целью развития души является опасным и крайним видом эгоизма, и тот, кто уходит сам, чтобы наблюдать за расцветом своей души, увидит, как она засыхает, и умирает на корню под палящим солнцем своего эгоизма.

После некоторого обсуждения мнения, высказанные Р. А., были одобрены собранием.

А.Н.С. – спросил, является ли Теософское Общество тайным, так как многие его друзья задают ему этот вопрос, а председатель контрольного совета так много пишет в газете о секретности, что он почти не знает, как отвечать.

Президент в ответ обратил внимание на отчёт о последнем ежегодном собрании Общества в Индии, когда было отменено правило секретности, и единственное, что требовалось, – это то, чтобы кандидат в члены сочувственно бы относился к понятию всеобщего братства. Прежнее обязательство было сохранено для использования только по усмотрению президентов отделений. Нью-Йоркское отделение сохраняет обязательство секретности только в отношении знаков и паролей, а также их значения, знание которых передаётся новому члену во время его посвящения. Но любой человек может стать членом Общества, подав заявление в соответствии с правилами и уставом Общества, и ему не нужно брать на себя никаких обязательств по сохранению секретности, и в этом случае Общество в целом будет обязано признать этого человека членом общества без причисления его к какому-либо конкретному отделению.

Была объявлена тема гнева и полковник сказал:

Полковник. – В том, кто осознает искру Вечного духа во всём сущем, возможно, осталась лишь незначительная доля эгоизма, и он, непременно, освободился от приступов гнева, которые отличаются от неэгоистичного чувства праведного негодования при нанесении вреда беззащитному невиновному человеку. Во всей природе, одушевлённой или неодушевлённой, он распознает только массу мерцаний Вечного Духа, каждое из которых окружено материей; и это делает доктрину Всемирного Братства великим гимном, наполняющим сердце гар-

монией и вечно волнующим его самого и через него. В долгосрочной перспективе он видит нескончаемый марш прогрессирующего развития всего сущего, стремящегося к Вечному. Что может его разозлить? Он слишком глубоко обеспокоен благополучием всех, чтобы заботиться о том, насколько он может быть малоизвестным. Он слишком увлечён созданием правильных принципов, чтобы заботиться о себе. Структура его эгоизма настолько хрупкая, что удар проходит сквозь него, не вызывая сопротивления, из-за которого возникает гнев, как искра, возникающая при ударе кремня о сталь.

С.Ч.Й. – В обществе бытует подозрение, что в этой стране существует неизвестный глава или руководитель теософского движения.

Обсуждение. – Есть веские основания полагать, что это так, хотя любой, кто знает об этом факте, вряд ли объявит об нём. Говорят, что хотя только часть Братьев Первой Секции поначалу выступали за создание Теософского Общества, все они теперь выражают свою приверженность этому движению. Следовательно, само собой разумеется, что благополучие Общества должно быть предметом всеобщей заботы Братства, и что оно будет использовать методы, обычные для него во всех таких случаях. Мы должны помнить, однако, что образ действия Братьев Первой Секции заключается в том, чтобы действовать в гармонии с природой, а не в произвольном вмешательстве в законы причины и следствия. С их невидимой помощью мы можем выполнять трудное, или даже невозможное при отсутствие такой помощи. В таких случаях мы склонны льстить себе, что чего-то достигли, как ребёнок, везущий тележку, которую кто-то незаметный толкает сзади. Очевидно, что такой надзор, руководствуясь более ясным и, следовательно, более пророческим, восприятием последствий, иногда склонен подталкивать вещи в нежелательном для нас направлении, даже до степени очевидного ущерба для нас, фактически вызывая то, что врачи называю «благотворным кризисом». Но во всех таких случаях наш вердикт при виде последствий неизменно звучит так: «В конце концов, это было к лучшему».

Вопрос из Южной Америки. – Насколько авторитетны такие произведения, как «Эзотерический буддизм» и «Человек»?

Х. – Авторы этих книг – ученики-учителя, а их произведения не являются учебниками теософии. То, что сейчас передают Учителя, является, так сказать, элементарными фрагментами религии Древней Мудрости. Большая часть учения, которое

они нам сейчас дают, даётся в виде задач, которые мы сами должны решить; ясно понимая формулировку этих задач, мы учимся решать их. Люди видят вещи и идеи в разном свете, и то, что является доказательством для одного ума, не является доказательством для другого. Те, кто находятся в том же «луче», что и авторы, упомянутые выше, будут удовлетворены их работами; в то время как тем, кто находится в другом луче, рассматриваемые книги могут показаться несколько догматичными или причудливыми, особенно в тех случаях, когда авторы делают свои собственные выводы. При рассуждениях от общего к частному необходимо взглянуть на эту область с высоты птичьего полёта в то время, когда ум не приобрёл знания, возможно, даже не развил способности, необходимые для понимания той части предмета, которая выходит за рамки повседневного опыта. Именно, пытаясь сформировать ясную мысленную картину этой непривычной части, авторы теософии в основном не соглашаются друг с другом и возлагают на читателей их понимание. Следует помнить, однако, что наша неспособность сформулировать ясное и удовлетворительное понимание вещей, которое, пока наше знание не возрастёт, как нам говорят, мы должны принимать, как если бы оно было предварительной гипотезой, не доказывая того, что эти вещи не являются действительностью, что будет полностью показано и объяснено нам в своё время.

Номер IV

Ноябрь 1887 г.

С. – Я видел различные ссылки на «Родительское теософское общество» и хотел бы знать значение этого термина и то, к чему он применяется.

Генеральный секретарь. – В настоящее время в этом названии нет смысла, и его использование является источником ошибки; оно никогда не должно было использоваться. Если существует какое-либо «Родительское общество», то оно арийское, потому что его уставные члены – единственные, кто остался здесь после первого из когда-либо созданных отделений; мадам Блаватская и полковник Олкотт являются основателями этого отделения, которое стало арийским после их ухода. Но поскольку всё Общество состоит из отделений и независимых членов, и поскольку каждый человек, который присоединяется – либо через Отделение, либо в целом – таким об-

разом становится членом всего Общества, не может быть «родительского Общества». Целесообразно вообще отказаться от этого термина, так как он не имеет оснований для своего существования и нет смысла в его использовании.

1-й вопрос из Калифорнии. – Анатомия учит, что нервы органической жизни, которые обеспечивают энергию для каждой жизненно важной функции, имеют свой источник и центр в мозге, и что последний является местом души.

+. – Мне кажется, что анатомия не учит тому, что мозг является центром души, потому что душа не признается обязательной на основании выводов, сделанных о анатомической и физиологической структуре.

Д. – Симпатическая нервная система управляет органической жизнью. Эта система в целом включает сердце и мозг, а также другие нервные узлы. Из этого можно сделать вывод, что мозг не является единственным местом души (существование которой мы, конечно, должны признавать), а скорее всего её место обитания, что касается органической жизни, находится в той части нервной системы, которая имеет наибольшее отношение к этой жизни, как, например, солнечное сплетение. Поскольку развивающийся человеческий зародыш осуществляет процессы органического конструирования вплоть до высокой степени без мозга, но с более или менее чётко определёнными нервными центрами, мы могли бы с уверенностью заключить, что сердце в этом случае является местом души.

Дж. – Упанишады утверждают, что душа или «я» живёт в центре или узле сердца. Об этом узле сердца говорят также посвящённые из мусульман. Упанишады и эти мусульмане говорят, что для того, чтобы познать душу, нужно развязать узел сердца. Тем не менее, мы обнаруживаем, что индийский йог утверждает, что для познания души сознательная сила воли человека должна пройти сквозь различные жизненные центры тела вплоть до мозга и стать в них хозяином. Это, кажется, отводит мозгу высокое место, но коллективное, потому что сам по себе он ничего не может сделать.

С другой стороны, многие надёжно засвидетельствованные случаи показывают, что слух, зрение, обоняние и чувство могут передаваться в желудок или даже в ноги, как у истеричных пациентов в больнице Сальпетриер в Париже.

Некоторые хорошо осведомлённые теософские исследователи утверждают, что их мозг является лишь командиром, который исполняет определённые приказы души, которая, как

они говорят, имеет своё истинное жилище в сердце, в то же время она живёт и вне сердца.

Арджун. – Задумывались ли вы над тем стихом в арийских книгах, в котором говорится, что из сердца исходят различные артерии (по-моему, 101), которые, как говорят, служат для выхода души в разных направлениях, и что в этих артериях есть жидкость разного цвета, в которой живёт душа, или в которую она уходит, когда тело спит. Они также говорят, по-моему, что та душа, которая может при смерти выйти из человека через великий астральный нерв или проход, идущий от макушки головы, не возродится, но познав себя – или Бога – достигнет спасения.

Полковник. – Что касается этого вопроса, хорошо вспомнить, что все души не похожи друг на друга, и поэтому, возможно, будут иметь разные места для своего обитания. Возьмите, например, те демонстрации на спиритических сеансах, когда иногда видна форма, которая выделяется из бока медиума и приобретает плотность. Здесь у нас есть случай, когда мозг, кажется, игнорируется сознательной или явно сознательной вещью.

Э.Д.Г. – Я всегда слышал, как многие медиумы утверждали, что их «управляющие духи» говорили им, что они управляют телом через селезёнку. Если сначала нужно получить контроль над душой, возникает интересный вопрос: животная ли эта душа личности или человеческая? Греки признают животную душу, а апостол Павел даёт два более высоких принципа, чем тело, поэтому мы можем справедливо спросить, живут ли они, две души, одна животная, а другая божественная, в одном и том же месте тела?

Что касается шишковидной железы, то вполне определённо установлено, что она теперь не выполняет какой-либо конкретной функции, являясь лишь небольшим песчаноподобным комком, и предположение, что она является местом души, по-видимому, просто возникает из-за отсутствия у неё других функций. Но селезёнка представляет собой такое же хорошее, если не лучшее, место, в котором можно поставить особенный дом для души.

У.К.Дж. – Многие древние писатели утверждали, что у человека когда-то был третий глаз, и что шишковидная железа является этим мёртвым или неиспользуемым третьим глазом, и, следовательно, втянутым на своё нынешнее место. Недавно я изложил эту идею перед врачом с крайними материалистическими представлениями, и он сказал, что это не слишком

дикое предположение, поскольку в человеческом теле есть много неиспользованных органов или остатков органов, которые когда-то имели свою функцию.

Э.Д.Г. – Однажды я положил руку сбоку медиума на селезёнку, когда тот находился под действием управляющего духа, и почувствовал своеобразное дрожание. Я думаю, что в этих случаях животная душа подвергается воздействию.

+. – Гипнотическое внушение во многих случаях объясняет воспоминания медиумов.

Б. – Что вы подразумеваете под "животной душой"?

Э.Д.Г. – Я использую этот термин, чтобы провести различие между высшей сознательной душой и той частью души, которая управляет простой жизнью.

С. – Я думаю, что животная душа находится в солнечном сплетении; но я считаю, что высшая душа не имеет какого-то определённого места обитания в теле; она внутри, и снаружи, и везде, как я полагаю, если мы обсуждаем человеческую душу в отличие от животной.

Доктор У. – Сначала мы должны решить, что мы понимаем под душой и духом. Дух в человеке – это то, что похоже на божественный дух, а душа является внешней по отношению к внутреннему духу.

Миссис Г. – Я видела, как то, что некоторые называют душой, а другие астральным человеком, выходит из человека, и слышала, как он что-то говорил; разве это не душа? И она не имеет особого места в теле для своего обитания.

О.К. – Если душа имеет какое-то особое место в теле, я думаю, оно должно быть в сердце, так как сначала должны возникнуть воля и желание, а мозг должен подчиниться душе; но нельзя сказать, является ли эта душа животной или духовной; и под словом «душа» я подразумеваю то, что обычно понимается христианами как душа.

Г.В. – Душа не находится в каком-либо конкретном месте; она должна пронизывать тело и действовать через разные органы.

Г.Т.П. – Определить место души – значит материализовать нематериальную вещь. Тело – это всего лишь проявление души. Размещая её в каком-то конкретном органе, вы делаете её более материальной, чем тело.

Затем были зачитаны некоторые заметки, присланные У. Брегоном, Ч.Т.О., о душе и о первой главе Бхагавад Гиты, в которых автор высказывал предположение, что лучше всего раз-

мышлять об этом предмете следующим образом: душа облекается в оболочку или покров одну за другой, начиная с самой тонкой и заканчивая телом, и что в этих различных оболочках заключены различные силы и свойства, приписываемые так называемым «семи принципам» теософской литературы.

Дж.В. – Я думаю, что такой взгляд поможет нам прояснить небольшую путаницу, возникающую из-за того, что мы остановились на разделении человека на семь принципов. Поскольку мы признаем, что седьмой принцип – это дух, и, следовательно, всё целое, это будет слишком похоже на то, чтобы оставить восьмой принцип без объяснения. Но если мы допустим, что великое всепроникающее Высшее Я – такое же, как «Сверхдуша» Эмерсона – предполагает шесть всё более и более плотных проявлений, вплоть до тела, как наиболее плотного, мы сможем легче приблизиться к абсолютной истине, что Атман является основой для всех, и, следовательно, мы также можем понять, почему все кроме этого Атмана являются иллюзией; для меня иллюзия в этом смысле означает «завесу».

Кришна. – Я согласен с Дж.В., это мне напомнило о понятии, о котором так много говорится в Упанишадах, что «Я» или высшее «Я» является единственно осознающим все состояния или планы сознания, и, следовательно нужно признать, что, то, что мы знаем, как низшее «я» или «я» большинства из нас, должно постепенно слиться с высшим «Я», чтобы исполнить свою судьбу и обрести истинное знание.

С. – Это тогда устранит ошибочное представление о том, что Дух когда-либо может развиваться или ему требуется развитие, и докажет, наоборот, что именно низшее «я» нужно очищать или трансмутировать, чтобы было видно высшее Я. Это также докажет, что с философской точки зрения неверно говорить, что высшее Я будет всё больше осознавать низшее «я» пропорционально тому, насколько последнее намеренно направляет себя на выполнение задачи в этой жизни ради высшего Я. Если осознание этой задачи находится в высшем Я (как и должно быть), тогда постепенно исчезает именно низшее «я», и, кроме того, говорить, что высшее Я "увеличивает своё осознание низшего «я», значит сократить большее до включения его в то, что меньше, чем оно само.

Второй вопрос из Калифорнии. – Что стало с телами Моисея, Илии, Иисуса и других подобных им?

Г.В.С. – Этот вопрос кажется бесполезным; если бы мы могли ответить точно, это никому не принесло бы пользы.

С.Г.К. – Поскольку тело материально по составу и подчиняется законам роста и распада, то естественно, что тела распадаются или рассеиваются обычным образом, если они не были сожжены. Но если на самом деле упоминается мистическое Нечто, например, Моисей, Илия и т. д. – в чём я сомневаюсь – тогда мы знаем, что ничего не могло произойти с такими телами и не произошло.

Кейнс. – Как эзотерическое учение влияет на учение о свободной воле?

Полковник. – Признаем ли мы истину учения о свободной воле или нет, – считаем ли мы, что мы просто дети предопределённой жизни, или нет, но основной факт очевиден, а именно: мы никогда не сделаем шаг вперёд, никогда не изживём порочные наклонности внутри нас, без того, что для нас является принесением в жертву тенденций нашего низшего, грубого, невежественного «я» теми усилиями, которые для нашего сознания проистекают из нашего эго. Когда юноша говорит: «Нет, я не буду делать этого» осознанию, то он также принимает решение принести в жертву земной, эгоистичный подход или желание своего физического «я». Такая жертва требует принуждения самого себя, боли или неприятностей, или возложенных на самого себя лишений, а иногда даже самой жизни. Но страдания, боль, неприятности, лишения и смерть переводят человека на более высокий уровень вследствие его страданий. Когда эго из-за своих страданий, наконец, утратит свою земную природу и восстанет для единой жизни со Вселенским Духом, будет ли для него иметь значение, назовёте ли вы закон его развития законом свободной воли или предопределением? Он знает: «Я выбирал, я определённо страдал; этой болью и страданиями моя земля была отделена от меня, и, наконец, я нахожусь в Блаженстве – в жизни с Великим Духом; я получил нашивки, и продвижение к плану Бог-жизнь является моим собственным».

А.Н.С. – Вы говорите, господин президент, что весьма сомневаетесь в том, существует ли такое состояние или свойство ума, как «свободная воля», и что у вас возникает вопрос, есть ли вообще так называемая «свободная воля».

Если человек рассматривает свой нынешний статус или состояние со всех сторон, то есть со стороны своей национальной кармы, а также со стороны своей семьи, времени, в котором он живёт, и своей собственной индивидуальной кармы, мы можем, по-видимому, сделать вывод, что не существует безусловной «свободной воли»; и всё же я не могу представить себе ни одной более удручающей мысли, чем вера в судьбу или

предопределение. Все законы, изложенные в «Свете на Пути», в Бхагавад Гите, в заповедях Иисуса и в Восьмеричном Пути Будды, подразумевают свободу выбора, которую человек может принять или отвергнуть, и принятие выбора, как нам говорят, принесёт ему окончательное счастье, а отвержение – только страдание.

Номер V

Март 1888 г.

Прошла смешанная дискуссия о карме и самообразовании.

Доктор М. – Казалось бы, очищение индивидуального характера охватывает все цели Общества, так как при осознании Всеобщего Братства как факта происходит осознание духовного единства как его сущности; а понимание истины о духе со временем способствует пониманию его природы, действия и силы. При таком понимании всепроникающего духа, ведущим к искреннему милосердию и высшим устремлениям, в вас зарождается принципа, который, развиваясь, созревает для познания философии и религии, а также для приобретения психических и других скрытых в нас способностях. Следовательно, я полагаю, что первая из трёх целей Общества является главной, так как фактически содержит сведения и затрагивает способности, упомянутые в других целях.

Аноним. – Самообразование, как цель, кажется, открыто для того же обвинения в эгоизме, как и любая другая цель, относящаяся к самому себе. Является ли оно просто личным достижением, существенно ли оно отличается от стремления быть богатым, учёным или влиятельным? С другой стороны, может ли кто-либо стремиться к самообразованию только в качестве средства, способствующего благу расы? Если «я» в любой форме следует отбросить как препятствие для прогресса, как его можно сохранить в самой интенсивной из всех форм – умножении личных даров и способностей? Это, по-моему, противоречит теософской схеме.

Э.М.Т. – Я понимаю это по-другому. Целью такого образования является избавление человека от узких взглядов или интересов и предоставление ему возможности не только постигать вселенские задачи, но и раствориться в них. Чем шире круг его симпатий и устремлений, тем уже его сугубо личные интересы. Кроме того, дух, в котором совершаются все дей-

ствия, особенно акты милосердия, является проявлением любви и уважения к Всевышнему или к тому, что является нашим высшим идеалом, и это исключает эгоизм.

Миссис Дж. Дж. – Это вовсе не соответствует моему понятию о милосердии. Когда я вижу, как человек страдает, и желание освободить его приходит в моё сердце, я хочу прекратить его страдание, сделать его счастливым, и я не хочу никакого другого, особенно более отдалённого, мотива. Почему моя мотивация не достаточно хороша сама по себе? Если я хочу убрать страдания и доставить удовольствие не себе и только ради блага другого человека, разве это не справедливое и правильное чувство само по себе? Я не могу понять, что было бы лучше, если бы я направила свою мысль от нынешнего страдальца к далёкому Богу и убедила бы себя, что я делаю добро из-за Него. В действительности, я с подозрением отношусь к людям, которые не говорят просто, что они совершают правильный поступок, потому что хотят этого, но говорят, что они делают это во славу Божью или при мысли о Нём. Лучшее доказательство богоподобного духа – это богоподобные поступки. Если я проявляю истинную симпатию и оказываю помощь, то это потому, что во мне есть некоторая мера Божества, хотя я не говорю об этом.

Э. Д. Мак П. – Мне не ясно по этому вопросу следующее: насколько создание хорошей кармы является надлежащим мотивом для хороших действий? Если я отдам деньги или посвящу время на благотворительность, чтобы собрать сокровища на небесах, разве это не будет просто такой же инвестицией, как на Уолл-стрит?

Генеральный. – Думаю, что да. Кажется, нет принципиальной разницы между инвестициями в карму и инвестициями в облигации. Но можно ли таким образом создать хорошую карму? Оккультные авторы учат, что целью адепта является прекращение создания любой кармы, и что это достигается только по мере того, как причины, порождающие её, исчезают, то есть корысть, интересы, желания, которые привязывают к земле и возрождают жизнь на земле. Когда они исчезают, а желания и воля адепта вливаются в Единую жизнь, ничто не поддерживает карму, как причину перерождения, и она исчезает. Стремление к хорошей карме является стремлением к какой-либо карме, а высшая цель состоит в том, чтобы избавиться от необходимости в любой карме. Можно сказать, что целью является добро, а не добрый характер. Милосердие как инвестиция ни к чему не приведёт. Не было бы никакого действия, само по себе,

если бы его целью не была награда. Хорошая карма является результатом добрых дел, но не является их мотивом. Мотив может быть двояким: внутренним, как стремление к формированию благородного и богоподобного характера, и внешним, как принесение пользы другим. Оба можно сочетать, один порождает сочувствующий характер, а другой – полезную жизнь. Благодаря этим мотивам хорошая карма создаётся естественным путём, и в меньшей степени, если вообще будет хорошая карма, при корыстных интересах.

У. К. Джадж. – Позвольте мне прочитать вам отрывок из «Философии Вишишта-адвайты». [Читает]. В ней говорится, как и у Патанджали, что есть три вида кармы: карма, которая сейчас не действует, потому что скована кармой противоположного рода, карма, которая действует сейчас, и та, которая будет действовать в дальнейшем, когда будет сформирована. Мы не можем управлять первым и вторым видом кармы, но третий вид в значительной степени зависит от нашей способности к формованию. Итак, что создаёт хорошую карму? Видимо, хорошая жизнь. Но что создаёт хорошую жизнь? Как видно, хороший мотив. Но что создаёт хороший мотив? Проанализируйте один из мотивов, и увидите, что он возникает в результате двух вещей – истинного понимания и сильного устремления. Сначала мы видим законность и красоту духовной истины; затем мы хотим впитать её и служить ей примером; из такого двойного опыта души исходит мотив к добру. Обратите внимание: к добру, не к вознаграждению или счастью или своему возрастанию в любой форме. Итак, что способствует такой мотивации? Я должен ещё раз повторить: две вещи. Во-первых, неуклонно возрастающее чувство богатства духовных достижений по сравнению со всеми остальными; во-вторых, формирование привычки приносить всё, даже самые пустяковые поступки, в качестве добровольных жертвоприношений на алтарь жизни. Это – вопрос роста, медленного роста, но искренний исследователь найдёт такой рост возможным. Если он понимает, что истинная ценность поступков измеряется побуждающим их духом, а не результатами, которых они достигают, он поймёт, что небольшая обязанность обнаруживает этот дух так же, как большая обязанность, и Бхагавад Гита говорит, что мы должны исполнять только свой долг, пусть и небольшой. Кроме того, памятованию об этой привычке помогают содержательные предложения из Священных Книг. Вот одно из них, из Упанишад:

«Открой, о, Ты, поддерживающий миры, то лицо истинного солнца, которое теперь сокрыто сосудом золотого света, чтобы мы могли видеть истину и знать весь наш долг!».

Если вы запомните его, вы найдёте неоценимую помощь для самообразования. Оно содержит материал для глубокого размышления и стимул к высшей жизни. Ещё одно. Нам нужно помнить о непрекращающихся предупреждениях Бхагавад Гиты относительно действий ради результата. Мы должны заботиться о качестве действий, а не об их результатах. Ещё раз, первая из трёх целей Общества кажется наиболее важной, потому что она наиболее устойчива. Простые умственные приобретения прекращаются со смертью; психические силы не выходят за пределы астрального плана и не являются постоянной собственностью индивидуальности; но любое духовное завоевание или способность, так как дух неуничтожим, продолжает оставаться неизменным, переходя из одного воплощения в другое. Я согласен с доктором М., что тот, кто полностью осознаёт первую цель, в действительности, понимает все цели. адепты в значительной степени овладевают физическими и астральными силами как результат их духовного пути. Его не ищут ни в себе, ни для себя, но он приходит естественным образом и на него становятся, так сказать, восходя к высшим вершинам знания. Не хорошо стремиться к меньшему благу, но к большему, в том числе и к меньшему. Поэтому все наши действия должны выполняться без интереса к результату.

А.Ф. – Однажды я спросил у одарённого ученика, что он считает лучшим и самым простым рецептом теософского образования. Он ответил: «Я считаю, что лучше всего каждое утро читать «Свет на Пути» и исполнять его наставления в течение дня». Потом он добавил, что большое содействие искателю заключается в том, чтобы воплотить в слове или фразе конкретную цель, которую он имееет перед собой, и вспоминать о ней в момент искушения, слабости или напряжения. Такими словами могут быть «чистота», «терпение», «довольство», возможно, даже «ученичество», любое слово, которое лучше всего выражает его потребность или цель при ясном понимании.

Предостережение против действий ради результатов, повидимому, требует объяснения слова «результат». Является ли оно логическим результатом действия или результатом, к которому приводит действие? Последнее, конечно, следует игнорировать, так как нужно делать то, что правильно, независимо от того, какой это даётся ценой. Но логические последствия

любого действия действительно являются частью проблемы, и их необходимо учитывать, рассуждая о желательности такого действия. Теософия вряд ли рекомендует опрометчивость, безрассудство или отсутствие предвидения.

У. К. Джадж. – Конечно, нет; но я имею в виду приверженность таким действиям, которые, в соответствии с нашими взглядами, в целом кажутся самыми лучшими, и потом отсутствие беспокойства относительно всех возможных результатов. Каждое действие имеет бесчисленное множество последствий, из которых можно предвидеть только ближайшие. Когда они продуманны и решение принято, мы должны перестать беспокоиться о возможных или каких-либо последствиях.

Г.Б.Ф. (Фила). – Нас учат, что любой человек должен развиваться по-своему или идти своим курсом. Нет единого пути для развития, так как нет единого шаблона для характера. Но более того, я очень сомневаюсь, что кто-то может продвигаться быстрее, чем позволяют ему нормальные условия его бытия. Вкусы, симпатии и антипатии, личные предпочтения, желания и привычки являются частью натуры каждого человека, независимо от того, пришли ли они из предыдущих воплощений или из этого. Мы можем перерасти их, когда придёт время, но можем ли мы ослабить их или искоренить, и должны ли мы, действительно, это делать? Ребёнок теряет интерес к своим игрушкам, когда он становится старше, и у него появляется другой интерес, соответствующий его следующему этапу жизни. Змея сбрасывает свою кожу, когда наступает подходящее время года, и человек отбрасывает прежние цели на следующих этапах развития. Могут ли эти изменения быть принудительными и, если да, будут ли они полезны для здоровья? Разве любой вкус или желание не являются естественными для человека, когда они возникают, и, будучи естественными, уместны ли они? И не станут ли они слабыми и не исчезнут ли, когда и только тогда, когда его общее развитие выйдет за их пределы? Короче говоря, лучше ли искусственная система, чем нормальная? Если лучше, возможно ли это? Эти соображения подкрепляются нашей доктриной, говорящей, что каждый человек должен пройти через любой опыт. Если человек ограничивает или уродует какой-либо опыт (я исключаю, конечно, грех или вред, причинённый другим людям), он умаляет этот опыт и, возможно, должен будет вновь испытать его. Конечно, большой опыт не может уничтожить самого себя.

С. Г. К. – На это можно дать много ответов, больше, чем позволяет отведённое нам место. Это правда, что природа и,

следовательно, оккультная наука ничего не делают скачками. Тем не менее, верно и то, что природе часто помогает наука, и, таким образом, за меньшее время и более эффективно наука воздействует на то, что в противном случае потребовались бы годы. Растения прививаются, удобряются и подвергаются обрезке. Породы животных выгодно скрещиваются. Характер человека можно улучшить дисциплиной и силой воли. Уроки, несомненно, будут в своё время извлечены повторяющимися страданиями, но никто не рекомендует медленный и болезненный процесс, отдавая предпочтение разумному мышлению и действиям, следующим за самоконтролем. Любое образование, в отличие от изучения книг, основано на убеждении, что мы можем и должны действовать ради усовершенствования, а не просто двигаться в нём. Теософское образование имеет ту же основу. Теософия считает, что развитие через действия является правильным, и что оно создаёт более возвышенный и сильный характер и в более короткие сроки, чем жизнь без цели; и она также считает, что можно пожертвовать низшим или преходящим благом ради высшего или непреходящего. Ребёнок может отказаться от игрушек ради книг, а человек может отказаться от удовольствия ради принципа. Сумеет ли кто-либо из них сделать это, зависит от силы его мотива. Он, конечно, не сможет сделать этого, пока мотив не достигнет необходимой степени силы, и в этом смысле можно сказать, что ничто не может произойти раньше времени; но здесь снова появляется учение о росте через усилие, поскольку мотив может усилиться только таким образом. И поэтому я должен сказать, что перед любым человеком, имеющим сознательные устремления, стоит вопрос, считает ли он причины энергичной теософской жизни более убедительными, чем причины "нормальной" человеческой жизни. Если да, то готов ли он пожертвовать ради великой цели желаниями и привычками, не мешающими достижению меньшей цели.

Л. Б. – Что касается опыта, то я должен также сказать, что вряд ли все люди должны пройти через весь опыт. Это немыслимо. Я имею в виду, что человек должен проходить через все виды или классы опыта. В каком-то воплощении может потребоваться быть врачом, но не обязательно аллопатом в одном, гомеопатом в другом и хирургом в третьем воплощении. Можно понять природу правления, не будучи последовательно раджей, президентом или королевой. Так и в вопросах искусства и эмоций. Я не считаю, чтобы мы должны быть по очереди поэтами, художниками, скульпторами и музыкантами, хотя в какой-то момент мы должны изучить принципы всего искус-

ства; мы не должны испытывать каждый оттенок вкуса, желания, страсти, но только общее качество, общее для всех. Вполне возможно, что для каждого человека может наступить момент, когда он думает, что у него достаточно эмоционального опыта, и он предпочёл бы, даже если не без усилий, набраться менее тревожного и более удовлетворительного опыта.

Вопрос из Калифорнии. – Даёт ли учение о карме через наши обстоятельства в этой жизни какой-либо надёжный ключ к обстоятельствам предыдущей жизни или жизней? Другими словами, можем ли мы вообще догадываться, кем мы были, прежде чем стать тем, кем мы являемся?

Пол М. – Я всегда настаиваю на одной такой подсказке. Тот факт, что наши глаза открыты истинам теософии, доказывает, что мы каким-то образом или где-то приобрели право на столь великую привилегию. Когда мы наблюдаем, что огромное большинство людей поглощено чисто светскими интересами; что из меньшинства людей, интересующихся надматериальной истиной, большинство ошибочно воспринимает её или при рассмотрении умаляет её и искажает заблуждениями; и что в нашем полушарии число искренних учеников теософии так мало по сравнению со светскими или обычными религиозными деятелями, что мы вряд ли можем приписать нашу принадлежность к этому числу случайностью или настоящими заслугами. Оккультная наука не признает понятие случайности, и мы часто обнаруживаем, что теософские устремления не связаны ни с рангом, ни большим интеллектом, ни с хорошим образованием или сильным характером. Остаётся объяснить это тем, что это кармически связано с достойным прошлым. Это подразумевает некоторую степень духовного инстинкта или сродства, и настолько контрастирует с окружающим материализмом, что почти требует ссылки на предшествующий источник. Поэтому я утверждаю, что подлинный интерес к теософии должен объясняться хорошей кармой в предыдущем воплощении. Более того, я думаю, что это одна из самых вдохновляющих и волнующих мыслей. Если мой интерес к Великой Истине прослеживается таким способом, то следуют два вывода: во-первых, у меня есть некоторое количество хорошей кармы, и, вероятно, закончился в основном горький опыт, который я не хотел бы вновь испытывать; во-вторых, мне хочется верить, что я сейчас нахожусь действительно на Пути, и есть надежда, что мои усилия не прекратятся и не пройдут даром. Результат вдохновляет, смотрю ли я назад или вперёд. Взгляд на предыдущую карму имеет особую ценность

для начинающих в теософии, которые разочарованы изолированностью, путаницей мыслей или очевидной тщетностью борьбы с самим собой. Пусть они поймут, что их интерес исходит из прошлой хорошей кармы, и тогда они освежатся радостью и новыми усилиями.

Э. Д. Г. – Но разве такой взгляд не вызывает гордости? Если я теперь теософ, потому что до этого был хорошим человеком и лучше, чем мои соседи, то восторг от осознания этого факта может повредить мне.

Полковник. – Совсем нет. Это относится к тому, кем вы были, а не к тому, кем вы являетесь сейчас. То, кем вы являетесь и кем вы будете, зависит от вас самих, и вы можете злоупотребить духовным даром так же, как можете злоупотребить любым другим – красотой, талантом и так далее.

* * * *. – Кроме того, злоупотребление доктриной не является аргументом против её использования. Если доктрина верна и драгоценна, мы не можем отказаться от неё, потому что кто-то может её извртить.

Арджуна. – Мы всегда должны помнить, что говорится в Бхагават Гите во 2-й главе: «нет никаких потерь или ущерба для наших усилий в изучении», и, в другом месте говорится о том, что мы «подбираем нить хорошей карма при каждом возвращении». И я считаю, что неразумно и бесполезно пытаться определять обстоятельства предыдущих жизней.

Оглавление

Об авторе и его наследии 3
Теософ на Цейлоне 6
Нью-йоркское Теософское Общество 7
Нравственный закон воздаяния 8
Астрология проверена 12
Адепты в Америке в 1776 году 16
Кут Хуми 20
Психометрия 22
Адепты и политика 24
Вымысел ли сказки про «Тысяча и одну ночь»? 25
Передача и чтение мыслей 28
Надигрантхи 31
Так называемое разоблачение г-жи Блаватской 34
АУМ! 37
Якоб Бёме и Тайная Доктрина 42
Пророчество о теософии 49
Журнал «Путь» 51
Теософия как культ в Индии 53
Теософский символизм 60
Ещё одно теософское пророчество 66
Применение теософских теорий 67
Исследование Упанишад 69
Вопросы, связанные с теософией 81
Санскрит 83
Размышления об истинно теософском пути 84
О карме 91
Окружающая среда 97
Теософские исследования 100
Один год в Пути 103
Размышления о магии 105
Через Золотые Врата 109
Второй год 116
Сторож ли я брату моему? 117
Теософские теории микрокосма 121
«Скрытый путь» и теософы 124
Астральная эйфория 125
Слово о местоимениях 127
Обращение к спрашивающим 129
Путь действий 130
Авторитеты 132
Медиумизм 133
Теософия как руководство в жизни 137
Астральный свет 142
Два года в Пути 144
Дайте нам один факт 147
Слуга Учителей. Полковник Генри С. Олкотт 150

Третий год 156
«Золотые Врата» 157
Современная литература и теософия 159
Краткое изложение теософии 161
Воспитание концентрации 177
Три плана человеческой жизни 189
Относительно перевоплощения 192
Буддийская доктрина 194
Астрологический вопрос 198
Учение немецких мистиков 199
Является ли наследственность загадкой? 201
Два метода – вожделение и скорбь 205
От редакции 207
Обитатель Порога 208
Теософская диета 211
Индусская теософия и профессор Бьюкенен 214
Блаватская ещё жива и теософия находится
в прекрасном состоянии 216
Духовные дары и их достижение 222
Проверка интереса к теософии 225
Об оккультных силах и их приобретении 229
Пресса и оккультизм 231
Размышления 232
Случайные записки 234
Добавленное слово 236
Рецензия на «Тайную доктрину» 237
Конец третьего года нашего журнала 240
Оккультизм для Бартера. 241
Почему Теософское Общество небогато 243
Отбракованный материал науки ариев 245
Библиотечный абонемент 247
Ответ на выпады против мадам Блаватской 248
Доходы мадам Блаватской 250
Астральный свет. Взгляд теософа на него 251
«Мир с честью» или «научная граница» 255
Теософские трактаты 257
Поток мыслей и вопросов 258
Разговор с корреспондентами 266
Универсальное применение учения 268
Профессор Макс Мюллер о буддизме 275
Циклы 276
Для теософов, желающих трудиться 287

Наше Солнце и истинное Солнце 296
Штаб-квартира в Адьяре 298
Пятый год Пути 300
Семеричное деление 301
Что такое оккультизм? 303
Закрытые или открытые ложи 306
Гипнотизм-месмеризм. 309
Один из признаков цикла 311
Много чтения, мало размышлений 314
Воспоминание опыта эго 315
Новое «Подразделение работы отделений» 317
Истинный прогресс. Помогает ли способность видения в астральном свете? 320
Практическая теософия 322
«Я – друг я, а также его враг» 324
Эволюция 332
Клевета д-ра Куэса и газеты «Солнце Нью Йорка» 336
Камни преткновения в словах 337
Два потерянных ключа 338
Дэвачан 340
Бей в цель 344
Князь Талейран и Калиостро 346
Изучение теософии и теософская работа 348
Что неопределённо, теософия или наука? 358
Без конца и без начала 361
Теософия и Теософское Общество 364
Пятнадцать лет назад 369
Должны ли мы учить ясновидению? 371
Беседы об оккультизме 374
- Кали-юга – нынешняя эра 374
- Элементалы и элементарии 379
- Элементалы – карма 384
- Как действуют элементалы 387
- Мантры 393
- Законы, управляющие элементалами 397
- «Формы» элементалов 404

Переписка в «Пути» 1886-1890 408
- Теософия (письмо от друга) 408
- Что такое Удгитха? 411
- Ненаписанное сообщение становится видимым 412
- Произношение в санскрите 415

Ответы вопрошающим 1886-1890 422
Обсуждения по теософским предметам в сокращённом виде 450

Список иллюстраций

Два пересекающихся круга.....260
Портрет Е. П. Блаватской.....293
Штаб-квартира Т.О. в Адьяре.....299

Джадж У.К.
Собрание произведений, т.1 / Пер. с англ. О. А. Фёдорова, Л. З. Лещинер, Ю. А. Хатунцев. – Кемерово: Колокол, 2019. – 488 с. : илл.

Издательство «Колокол»
Кемерово, Россия
http://kolokol-press.ru
info@kolokol-press

Джадж
Уильям Кван
СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Книгу можно прочесть онлайн в библиотеке Теопедии:
http://ru.teopedia.org/lib/Джадж_У.К._-_Собрание_произведений

Подписано в печать 18.02.2019. Формат 60 x 90 / 16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Отпечатано в типографии «ИНТ»
Россия, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, дом 28